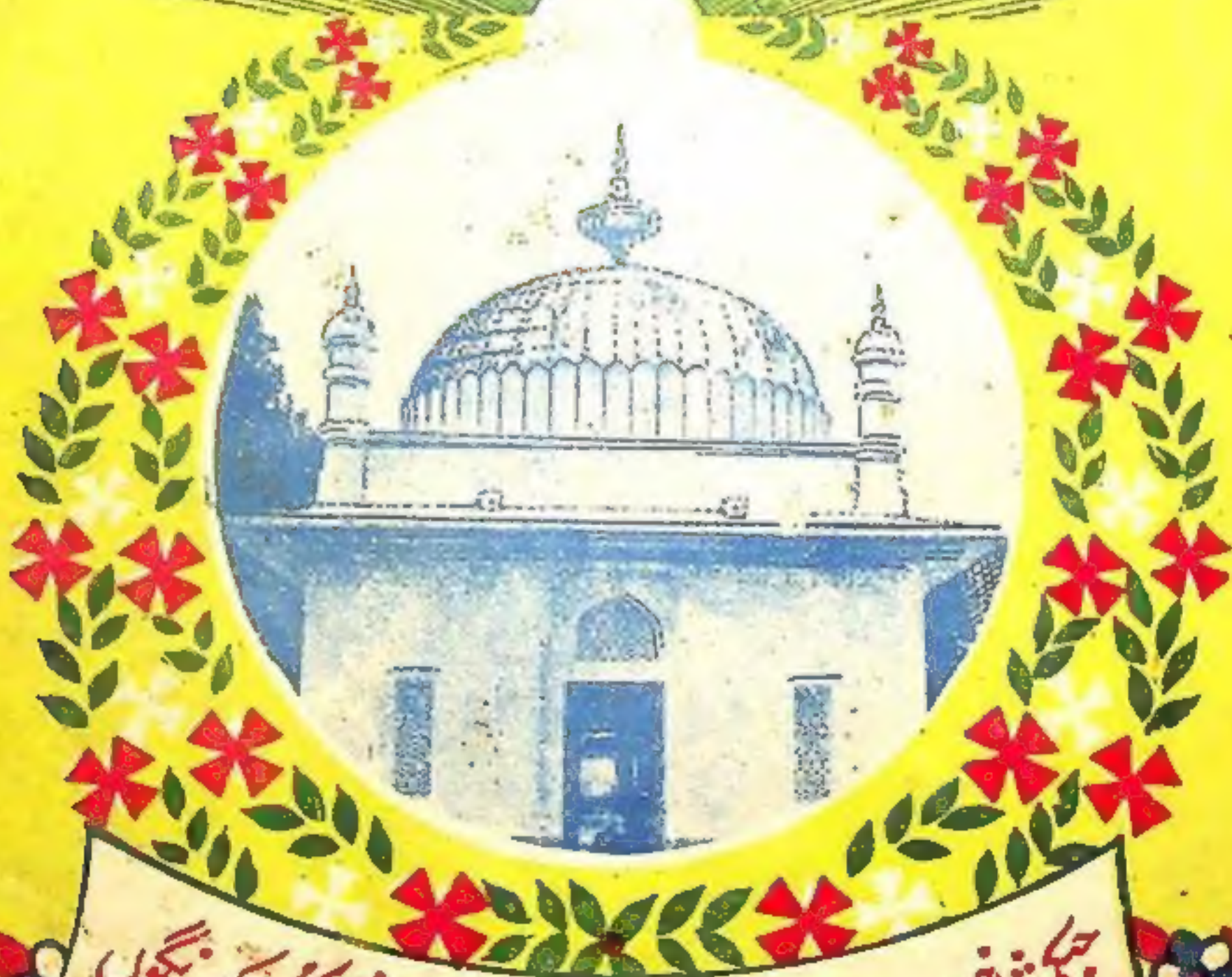

الوارثۃ

جنگی شاہین ہوں ہماری آبیاری سے ملند کون کر سکتا ہے اس نخل کہن کو سرنگوں

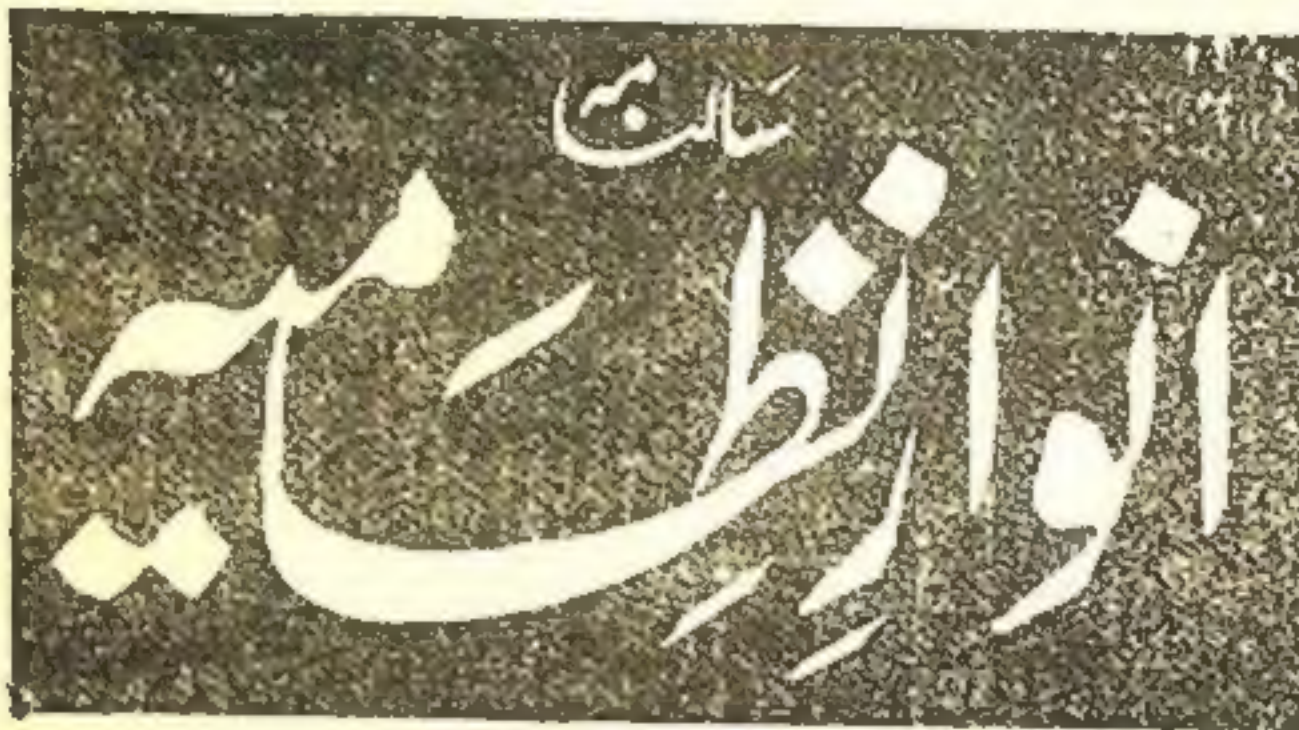

مکتبہ عربیہ اسلامیہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

انوار نظامیہ دینی و علمی رسالہ

جمعیتہ الطالبیہ جامعہ نظامیہ کا علمی و دینی اور اسلامی رسالہ

رجب المرجب ۱۳۹۶ھ مطابق جولائی ۱۹۷۶ء

مجلس ادارت

سرپرست مولانا مفتی محمد عبد الحمید صاحب شیخ ابجا
جامعہ نظامیہ

مدیر: حافظ سید محمد عبد اللہ قادری کرنولی
(فاضل نظامیہ)

نائب مدیر: مولوی عبد الرحیم بن احمد قمر موشی
(فاضل نظامیہ)

مشیر اعلا: مولانا سلطان محی الدین صاحب
(رکن معزز)

مشیر: مولانا خواجہ شریف صاحب
(استاذ جامعہ)

انوار نظامیہ جمعیتہ الطالبیہ جامعہ نظامیہ شبلی گنج حیدر آباد ۲۰۰۰۰۵

قیمت: ۲/۵۰

فون ۲۱۷۷۲

محکمہ کلیات اوزار نظامیہ

۴	مدیران	ہمارا پیغام	اداریہ
۶	محمد عبداللہ اشرفی	ارشادات خدادادی	درس قرآن
۸	ادارہ	ارشادات مصطفوی	رشد و ہدایت
۱۰	عبداللہ کرنلی	مولانا عبدالحمید صاحب سے ملاقات	انٹرویو
۱۴	ادارہ	تعارف جمعیتہ الطلیبہ	تحریریں
۱۶	شیخ الاسلام اوزار اللہ خاں	اسم محمد کی افضلیت و اہمیت	تبرکات
۲۰	مولانا مفتی عبدالحمید صاحب شیخ الجا	قلب سلیم	نور بصیرت
۳۳	مولانا قطب الدین حسینی صاحب امیر	قرآن اور امن	معجزات
۲۶	سید محمد عبداللہ قادری	وراثت کا اسلامی نظام	معاشرت
۶۶	عبدالرحیم بن احمد قرموشی	ضرورت تقلید	جائزے
۳۷	مولانا خلیل احمد صاحب	انسان کا مقام اور انجام	
۴۹	حافظ عبدالحکیم	فرقہ بندی اور امت مسلمہ تجزیہ	
۴۵	حافظ بشیر الزماں	دور حاضر میں مذہب اور سائنس	
۵۵	حافظ صادق محی الدین صاحب	حیات انبیاء کرام علیہم السلام	اعتقادات
۶۵	بشیر محی الدین صدیقی	درق گردانی	ذوق و شوق
۶۹	مولانا مفتی محمد عبدالرحیم صاحب مرحوم	زکوٰۃ ادا کرنے کے آداب	آداب زندگی
۱۰۲	مولانا عبدالحمید صاحب	آداب علم	
۸۲	محمد سراج اللہ خاں	حزب اللہ	متفرقات
۱۰۴	ادارہ	اقوال عارفانہ	
۱۰۵	حبیب محمد حسینی صاحب	قرآن کی اہم گیری	
۱۱۰	ادارہ	چراغ ہدایت	

۸۷	محمد عابد حسین	اسلامی نظریہ سیاست کی نوعیت	نظریات
۷۷	محمد عثمان	عصر حاضر میں علم دین کی اہمیت	ضروریات
۹۸	مولانا محمد سلطان محی الدین صاحب	امام اعظم کی شخصیت اور فقہ حنفی کی خصوصیات	عظمت کے مینار:
۹۳	محمد عبد اللہ	ابو حنیفہ ہم عصروں کی نظر میں	
۷۶	ادارہ	مطابقت اجزاء کلمہ طیبہ	معلومات:
۹۰	ادارہ	باب الاستفتاء	
۸۱	فرحت قادری	حمد	منظومات:
۸۱	معز الدین صاحب معز المثنائی	نعت شریف	
۱۰۹	ڈاکٹر راہی	نعت شریف	
۱۰۹	جلیل احمد جلیل	نعت شریف	
۱۱۲	سید محمد عبد اللہ قادری	ہدیہ شکر	شکریہ:

ترتیب:
ایم۔ اے۔ قادری سہ۔ اے۔ آر۔ قرموشی

ترتبین کارہ
محمد جعفر صاحب
مطبوعہ:
رفیق مشین پریس
مالکان:
جمعیتہ الطالبہ

پرنٹر و پبلشر سہ۔ جمعیتہ الطالبہ جامعہ نظامیہ
مقام اشاعت:
جامعہ نظامیہ شبلی گنج۔ حیدر آباد ۲۰۰۰۵

ہمارا پیغام

جس سرت میں پناہ ہے سبیل رواں چلی
وادی ہمدانی ہے و دھوا بھی ہمارا
اقبال

الحمد للہ کہ جمیعتہ الطالبینہ مدظلہ العالی نے اپنی بی بیضات و کمائی کے باوجود اپنی طاقت و دسترس کی حد تک نیکی و ہدایت کا پیغام ہندوستان خداوندی تک پہنچانے کیلئے سالانہ انوار شائع کرنا شروع کر دیا اور آج جمیعت کے خاتمہ اس کامیاب جدوجہد پر شکر خداوندی کیا تو سالانہ انوار بعد سرت آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اسکے بعد یہی ایشیائی رسالہ شائع کرنے کی کوشش کرینگے البتہ سنا دلالتاً ہمیں اللہ - ستاروں سے آئے جہاں ابھی ہیں -
مسلمان ہندوستان اہل حیدر آباد سے جمیعتہ الطالبینہ کا پہلا پیغام یہ ہے کہ وہ خدا کی رسی نبی دین اسلام کو مضبوطی سے پکڑیں اور اختلافات جو تمام برائیوں اور زوال کی بڑ ہے اسکو ختم کریں -

اسلامی تعلیمات کا بغور تفصیلی مطالعہ کرنے کے بعد ہر ذی فہم اس نتیجہ پر پہنچے گا کہ اسلام نظام عالم کو، ستاروں، ہموار، پراس اور پُر سکون بنانے اور انسانیت کو ترقی کی انتہائی بلندیوں تک پہنچانے کے لئے وحدت اور اتحاد و اتفاق کو ناگزیر قرار دیتا ہے -
اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی ساری مخلوق میں اشرف و مشرف بنایا اور شرافت کو باقی رکھنے کے لئے صلاحیتیں بھی عطا کی ہیں جو دوسری کسی مخلوق میں نہیں وہ فہم و دانش علم و عمل اور دیگر تمام خوبیوں میں سب سے مستاز ہے ان ہی صفات عالیہ کی وجہ خالق کائنات نے انسان کو نیابت و خلافت کے اعلیٰ و ارفع منصب سے سرفراز کیا ظاہر ہے اس فطریہ مرتبہ پر قائم ہونے کے بعد اسکے فرائض بھی بلند و بالا ہوں گے اس لئے انسان کا اولین فسر فرض ہے کہ اللہ کی زمین کو فقت و خوار سے پاک رکھے اس کو امن و راحت کا گہوارہ بنائے میں بقدر استطاعت سرگرم عمل ہو جائے انسانیت اور خود غرضی سے دور رہ کر باہم میل ملاپ اور بھائی بھائی کی ماحول پیدا کرے اختلافات کو بھلا کر بھلائی کے لئے یکساں اور سادہ دین کا سون میں اپنی صلاحیت کے مطابق حصہ لے لیا کر کے وہ خلیفہ اللہ ہونے اور اس منصب عظیم پر قائم ہونے کا سحق ہو گا -

منفعت ایک ہی اس قوم کا نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا بنی دین بھی ایمان بھی ایک

حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات نہ تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک

فرق بستہ ہی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں

کیا زمانے میں پہنچنے کی یہی باتیں ہیں

اگر اللہ کی زمین پر نفس کی پیروی کرے خود غرضی بن کر فتنہ و فساد اور بد امنی کی تہم ریزی کرے تو وہ انسانیت کے اپنے اور لاکھ مقام سے گر جائیگا اور اس کا شمار مشابہ طین کے گروہ میں ہو جائیگا اس لئے ہر انسان کا فرض ہے کہ وہ اپنے منصب خلافت کو برقرار رکھنے کیلئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی ہر ذی ذمہ داری کا ادائیگی سے ایک لمحہ کے لئے بھی غافل و منحرف نہ ہو اسی میں نجات ہے اور یہی نجات کا راستہ

نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت دیراں سے

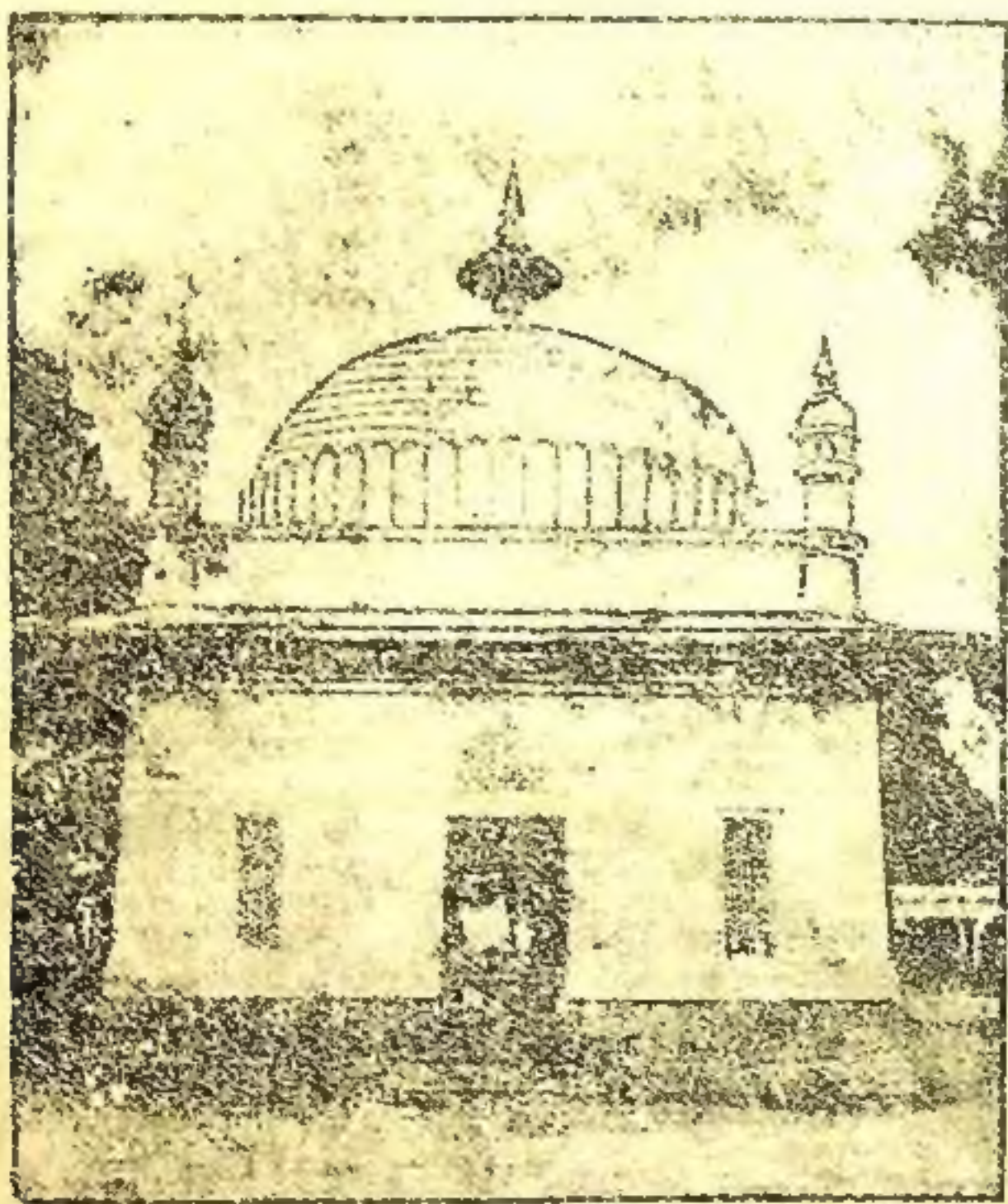
ذرا غم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی

اللہ تعالیٰ ہم سب کو ناطہ مستقیم پر چھنے کی توفیق عطا کرے آمین غم آہیں -

(مدیرانی)

ڈرا دیکھو انوار کے انوارِ نبوی نہاں کس قدر ہے غیاں کیسے کیسے

درگاہ شریف بانی جامعہ نظامیہ حضرت مولانا انوار اللہ خان نقی صلی اللہ علیہ وسلم

4

[illegible][illegible]

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ارشادِ مصطفویٰ

(اداسر ۷)

کی قربانی کی اور اگر چوتھی ساعت میں آیا تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے ایک مرغی کی قربانی دی اور اگر کوئی پانچویں ساعت میں آیا تو اس نے راہِ خدا میں ایک ابراہیم خیرات کیا اس کے بعد جب امام خطبہ کے لئے جاتے تو فرشتے یہ ہزست پلٹ لیتے ہیں اور ان کو خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔

• اگر میں اپنی امت کی تکلیف کا لحاظ نہ کرتا تو ہر نماز کے ساتھ ان کو مسواک کرنے کا حکم دیتا۔

• جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے اسی سے قیامت کے دن روزہ دار جنت میں داخل ہونگے اور کوئی اس دروازے سے داخل نہ ہوگا، قیامت کے دن کہا جائیگا کہ روزہ دار کہاں ہیں، روزہ دار یہ سن کر اٹھ کھڑے ہوں گے اور ان کے

• زین پہل و آسان ہے جو شخص دس کو مضبوطی سے پکڑے گا وہ شعلہ کو آئندہ رکھتا رہے گا اور شعلہ سے محفوظ رہے گا اور مغلوب ہو جائے گا لہذا ایمانہ روی اختیار کرو قربانی کے چلنے والے بنو ثواب کی امید رکھو اور آخرت میں مدد چاہو۔

• جب کسی کا اسلام بالکل درست ہو تو جو نیکی وہ کرے گا اس کا ثواب دس سے سات سو گنا امانہ تک لکھا جائے گا باقی جو گناہ کرے گا اس کا اتنا ہی لکھا جائے گا جتنا کہ اس نے کیا ہے۔

• جس شخص نے غسل جنابت کی طرح غسل جمہ کیا اور پھر اول وقت مسجد کو آیا تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی نے ایک اونٹ کی قربانی کی اور جو دوسری ساعت میں مسجد کو آیا تو گویا اس نے ایک گائے کی قربانی کی اور اگر تیسری ساعت میں آیا تو گویا اس نے ایک تیلے

علامہ کوئی آدمی اس دروازہ پر داخل نہ ہو گا جب نہ داخل ہو جائے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا کوئی دوسرا داخل نہ ہو سکے گا۔

• خدائے تعالیٰ نے تمہارے لئے ماں کی نافرمانی کرنا، کبھی کسی گناہ گدائی کرنا اور لوہیوں کو زندہ درگور کرنا حرام کر دیا ہے اور قتل و قاتل، کثرت سوال اور بردباری مال کو مکروہ قرار دیا ہے۔

• اگر کوئی شخص کسی کو فاسق یا کافر ہونے کی ہمت لگائے اور وہ واقعہ ایسا نہ ہو تو اس کا قول اسی پر پوٹ آئے۔

• مسلمان کو گالی دینا خدا کی نافرمانی ہے اور اس کو جان سے مار ڈالنا کفر ہے۔

• قیامت کے دن خدا کے پاس سب سے زیادہ اس شخص کو پاؤ گے جو ان لوگوں کے پاس ایک تبریک آئے اور وہ مرد کے پاس دوسرا زندہ کر جائے۔

• جس شخص کا خدا اور روز قیامت پر ایمان ہو وہ مہمان کی خاطر تو غصہ کرے ایک دن رات پر تکلف کھانا کھلائے پھر تین دن تک

مہمانی ہے اس کے بعد خیرات ہے اور مہمان کے لئے جائز نہیں کہ میزبان کے پاس آنا تمام کرے کہ اس کو تنگ کر دے۔

• جب چھینکے والے کو چھینک آئے تو الحمد کہے اور دوسرا آدمی یہ حکم اللہ کہے اور جب یہ شخص یہ حکم اللہ کہے تو چھینکے گا

یہدیکم اللہ ویصلح بآلکم کہے۔

• سوار پیادہ کو سلام کرے اور چلتا آدمی بیٹھ کر سلام کرے اور چھوڑے آدمی نہ بڑھتا اس کو سلام کریں۔

• اگر تین آدمی ہوں تو پھرے کو چھ بڑھ کر دو آدمی باہم سرگوشی نہ کریں۔

• خدا کی قسم میں دن میں خدا کے نالی سے توبہ دستہ نماز ستر بار سے زیادہ کرنا ہوں۔

”قدرتِ تعالیٰ“ سلسلہ نمبر (۶۸)

کے پیر ہو کر زندگی گزار جائے چنانچہ فتح القدر کی عبارت ہے: **إله قد لا**

جماع علی علمہ العلم بالمداد

المخالق من الأسماء الأربعة

شاه ولی اللہ فرماتے ہیں: اعلیٰ ان

الاحد بھذا اھب الأربعة

مصلحة عظيمة وفي اعراض

عنها كل مفسد كسيرة۔

خدا تجھے کس طوفان سے آشنا کرے

کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب تھیں

مولانا مفتی عبدالحمید صاحب

شیخ الجامعہ سے ملاقات

عبداللہ کرنولی

لہذا آپ جامعہ کے شیخ ہونے کے ناطے اودا پکا مقام
علماء حیدرآباد میں بہت بڑا بھی ہے۔ آپ ہی سے
انٹرویو بینا ذیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔
جماعت کے ساتھیوں نے کہا کہ انٹرویو تو شروع
ہو گیا ہے۔ در سکر وقت کی کیا ضرورت مولانا محترم نے
بھی سب کی تائید کی۔

اسی وقت انٹرویو کے لیے میں بہت پریشان ہوا
اور میرا ذہن بہت تیزی سے کام کرنے لگا کہ کس قسم کے
سوالات ہوں کہیں غلط سوالات و غلط انداز کی وجہ
ساتھیوں میں ہجوم نہ ہو جائے کیونکہ زندگی میں یہ پہلا
اتفاق تھا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ شکار کرنے کو گئے تھے
شکار ہو چلے۔ اسی حیرانی و پریشانی کے عالم میں جامعہ
نظامیہ میگزین میں ابھرا اور میں نے سوال کیا کہ جامعہ
کی ترقی عرصہ پچیس سال سے کیوں رکی ہوئی ہے اسکی
ترقی کے لئے آپ کے پاس کوئی نظام عمل ہے یا نہیں
اگر ہے تو عمل کیوں نہیں ہو رہا ہے؟

شیخ الجامعہ نے فرمایا: ہمیشہ سے اور بالخصوص
موجودہ دور میں کوئی کام مالی استعانت کے بغیر انجام نہیں
دیا جاسکتا۔ جامعہ پچیس سال سے مالی بحران کا شکار
اس لئے ہے کہ حکومت کی مالی امداد ختم ہو گئی، موجودہ

جمیعتہ الطالبہ جامعہ نظامیہ نے اس سال جب
سالانہ انوار کی اجرائی کا ارادہ کیا تو اسی وقت سے
میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس رسالہ میں کسی ایک بڑی
شخصیت کا انٹرویو بھی شامل ہو جو ایک جدید مقبول
طریقہ ہے جس کے ذریعہ سے بڑی بڑی مشہور
شخصیتوں کے خیالات و افکار جانے جاسکتے ہیں۔
اس سلسلے میں میری نظر انتخاب مولانا مفتی عبدالحمید صاحب
شیخ الجامعہ پر پڑی اور میں اپنے نزدیک اس انتخاب
کو بہت ہی عمدہ اور مناسب سمجھا، جماعت میں جب
ہم درس سے فارغ ہوئے تو میں نے شیخ الجامعہ صاحب
سے پوچھا کہ ”ہم اپنے رسالہ میں انٹرویو بھی رکھنا چاہتے
ہیں۔ مولانا مسکراتے ہوئے کہنے لگے اچھی بات ہے کس
سے انٹرویو لو گے۔“ مولانا کی مسکراہٹ سے مجھے اپنی
کامیابی پر بے انتہا خوشی اور مسرت ہو رہی تھی،
مسترت و کامیابی کے طے جلے جذبہ سے میں نے کہا
یہ انٹرویو آپ ہی سے ہو گا اور جس وقت آپ
فرمائیں گے، حاضر خدمت ہو جاؤں گا۔

مولانا نے فرمایا کسی دوسروں سے انٹرویو لو جیہ آباد
میں بڑے بڑے علماء ہیں۔

میں نے کہا جو نیک رسالہ جامعہ کے طلباء سے متعلق ہے

حکومت غیر مشروطہ اور دنیا نہیں چاہتی اور قومی تعاون جیسا چاہئے نہیں ہے، کیونکہ قدیم سے یہاں اس کی عادت نہیں رہی حکومت کی سرپرستی میں تمام امور چلتے تھے کئی سال سے یہم جدوجہد جاری ہے کہ جامعہ کا مالیہ مستحکم ہو جائے مگر حالات کے عدم مساعدت کی وجہ سے یہ کوشش کامیاب نہیں ہو رہی ہے پھر بھی اشد کئے بھر دسہ پر کوشش جاری ہے اور ذریعہ آمدنی کے لئے جامعہ کی اپنی جائیداد کو بنانے کی بہم شروع کی گئی ہے۔ اس سلسلہ میں خادین جامعہ کا ہم خیال ہونا اور مقصد جامعہ کو پیش نظر رکھنا اور اس کے تحفظ کا خیال رکھنا ضروری ہے، چونکہ جامعہ کے تمام امور کی ذمہ داری مجلس انتظامی پر ہے۔ اس لئے اس کی ذمہ داری کسی شخص واحد سے نہیں، باقی تعلیمی کام بدستور جاری ہے۔

مہمان کے اس تفصیلی جواب سے میری ڈھارس بندھ گئی تھی۔ ایک لمحہ کو بھی بیکار نہ جانے دیئے بغیر اس میں دوسرا سوال کیا۔ جامعہ کے صدر سالہ علمی و فنی خدمات کیا کیا ہیں۔

مولانا نے فرمایا: جامعہ کے قیام کا مقصد علماء و عمل کو بیکار نہ اور ان کے ذریعہ علم دین کی اشاعت ہے تاکہ عوام موجودہ حالات کی وجہ سے راہ ہندی کا شکار نہ ہوں یہ مقصد حضرت موسس جامعہ قدس سرہ کی حیات تک بحسن و خوبی انجام پایا اور بانی جامعہ کی وفات کے بعد اس وقت تک جاری رہا جب تک حکومت کی سرپرستی ہی نظام حکومت کے دورِ آخر تک مامانہ پچیس ہزار کی آمدنی تھی جو انقلاب حکومت کے بعد یکلاخت مسدود ہو گئی، جس کی وجہ تو سبقتی پر دگرگام نہ صرف رک گیا بلکہ جامعہ کا وجود معرض خطر میں آگیا مگر محافظہ حقیقی نے اس کی

حفاظت کی جو بفضلہ تعالیٰ محفوظ ہے اس مدت میں متعدد علماء پیدا ہوئے جو صاحب تصنیف و تالیف تھے اور ہر فن میں کمال تھے، افتاء، طب، درس و تدریس و عطا و نصیحت وغیرہ، اس وقت بھی جامعہ ہذا میں درس و تدریس کی خدمت فاضلین جامعہ ہی متعلق ہے۔ جامعہ کی صدر سالہ علمی خدمات ان روزیادوں سے معلوم ہو سکتی ہے جو مکتوبہ میں۔

انجمنوں اور جامعات کی ایک عادت سی بنی ہو کہ پچیس، پچاس سالہ اور سو سالہ اپنے زندگی کی بہار پوری ہونے پر عظیم الشان سپانہ پر سلور جوبلی، گولڈن جوبلی اور پلاٹینم جوبلی ملے نام جشن منایا کرتے ہیں۔

جامعہ نظامیہ کے متعلق بھی سنا جا رہا تھا کہ جامعہ اپنا جشن صدر سالہ منانے کی کوششوں میں ہے۔ انہی خیالات کو میں نے سوالیہ انداز میں پیش کیا کہ خبر مشہور ہے جامعہ سالہ جشن منانے کی فکر میں ہے اس کے لیے کیا پروگرام بنایا گیا ہے اور وہ کب ہوگا۔

میرے اس سوال پر مولانا محترم نے پرامیدانہ میں فرمایا: جشن صدر سالہ کی تحریک کی گئی ہے، آئندہ سال منایا جائیگا اس کے پروگرام و دیگر انتظامات ایک ذیلی کمیٹی کے سپرد کئے گئے ہیں جو ان کے زیرِ غور ہیں۔

ایک مرتبہ مولانا سلطان محی الدین صاحب نے کن مجلس انتظامی نے بھی فرمایا تھا کہ اس جشن کی ذمہ داری مجھے سونپی گئی ہے خیال ہے کہ اس جشن میں شاہ خالد کو بھی مدعو کیا جائیگا جو آئندہ سال جشن دارالعلوم کے موقع پر ہندوستان آ رہے ہیں۔

بہت دیر سے حیدرآباد کی موجودہ حالت مسلمانوں کی فزقہ بندی و گروہ بازی کے متعلق میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا تھا کہ ان کے اتحاد و اتفاق کے سلسلہ میں مولانا سے پوچھنا

وقت جس قدر جماعتیں کچھ کچھ کام کرتی ہیں وہ برقرار رہتے ہیں ایک مرکزی بڑی جماعت، یاں غیر سیاسی بنائی جائے جس میں موجودہ تنظیم سے حدود و مقیدین رکھ دیں اور تمام اس مرکزی تنظیم سے وابستہ نہ ہوں، مرکزی تنظیم کی ہدایت پر عمل پیرا ہوں تو انشاء اللہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کی ہر طرح اصلاح ہو سکے گی۔

اس تفصیل جواب کے ساتھ ہی پھر جامعہ نظامیہ میری نشرات کے سلسلے میں یہ جنوبی ہند کا ایک واحد ادارہ ہے۔ اس طرح کام دیا جائے گا۔ نظامیہ سے بھی ہو سکتا ہے۔

میں نے مورانا سے پوچھا، بنیاد نظامیہ نے اس مسئلہ میں اس بات کی باروں اور آئندہ کے لیے کیا لائحہ عمل بنایا گیا ہے۔

مولانا نے فرمایا، جامعہ نظامیہ ایک علمی ادبی ادارہ ہے جس کا مقصد ماسیس علوم عربیہ کی اشاعت اور ان کی حفاظت ہے اس سلسلہ میں اس کا ماضی نہایت روشن ہے آج ملک میں علمی مذہبی جو بھی نقصان قائم ہے، اسی کی وجہ سے بے یقین انقلاب دول کی وجہ جامعہ کی یہ خدمات بھی آگے بڑھنے سے رک گئی ہیں۔ بنیاد جامعہ کا حقیقی جانشین بحال کوئی نہ ہو سکا جس کی وجہ سے اس کا مقصد جیسا چاہیے پورا نہ ہو سکا۔ برین ہم جامعہ نے اس سلسلہ میں جو خدمات انجام دی ہیں انکی سابقہ سابقہ مطبوعہ روماد معلوم کی جاسکتی ہیں۔ اس کا آئندہ لائحہ عمل وہی مرتب کر سکتے ہیں جن کو اس جامعہ سے ہر طرح وابستگی رہی ہے۔ مگر وہ اس وقت منتشر ہیں اگر وہ ایک جگہ ہو کر اس پر غور کریں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔

مولانا کے جواب کے آخری حصہ سے میری زمین میں یہ سوال ابھر آیا جو عام ذہنوں میں متصور ہے کہ جامعہ کو مخلص

چاہیے جس میں مسلمانوں کا بہت نقصان ہے نیز مسلمان کی تمام فکری صلاحیتیں اسی تنازعہ میں صرف ہو رہی ہیں اور ترقی کی منزل میں حائل ہو رہی ہیں اسی سلسلہ میں مولانا سے یہ سوال کیا کہ ہندوستان کے خلف مکاتیب فکر کے علماء اور علمائین کو کس طرح متحد کیا جاسکتا ہے۔ اس صرت کا اتحاد مفید ہو گیا نہیں، چونکہ میرا یہ سوال وقت کی اہم ضرورت سے متعلق تھا، شاید اسی وجہ سے مولانا کے چہرہ پر ایک چمک ابرو کی اثرات مجھے محسوس ہونے لگے۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ مولانا مسلمانوں کی اس طرح تفصیل اوقات بہت منظر ہیں۔ انہوں نے اس سلسلہ میں بہت ہی مفید مشورہ دیتے ہوئے فرمایا، ہندوستان کے خلف مکاتیب فکر کو نہ صرف توحید کی بنیاد پر متحد و متفق کیا جاسکتا ہے اور وہ مکاتیب فکر اختلافات کو اپنے تک محدود رکھیں اور اسکو دوسروں پر مسلط کرنے کی کوشش سے باز آجائیں ورنہ ان کا باہمی اتحاد بہت دشوار ہے۔ اسی کے ساتھ میں نے ایک عام سوال کیا کہ ہندوستان کے موجودہ مسلمانوں کی پستی کے اسباب کیا ہیں اور اسکا علاج کس طرح کیا جاسکتا ہے۔ میرے اس سوال پر مولانا نے فوراً کہلا ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ میرے سوال کو بجانب چمکے تھے، فرمایا، ہندوستان کی سیاسی تبدیلیوں کی وجہ سے مسلمان معاشی پستی میں آگئے جس کی وجہ سے ان کا دینی رخ کسب معاش کی جانب ہو گیا۔ دین اور علوم دین کی جانب سے توجہ بے انتہا گھٹ گئی جس کی وجہ سے مسلمانوں کی حالت زبوں سے زبوں تر ہو گئی اور خود مسلمانوں میں مختلف العقائد طبقے پیدا ہو گئے۔ باہر اتحاد و اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے ان میں انتشار پھیل گیا۔ اس کا واحد علاج ان میں اتحاد و اتفاق کو اجاگر کرنا، اور دینی تعلیم کی تمیز اور اتفاق اسلامی سے انکو آراستہ کرنا ہے۔ اس کے لئے فوری ہے کہ اس

اس دور میں مسلمانوں کو جھوٹ سے بچا نہایت ضروری ہے اور
 بچ کو شہاد بنانا لازمی ہے، انجام کار سچائی موجب نجات اور
 جھوٹ باعث ہلاکت ہے اور اس کے لیے فدا نری ناگزیر
 ہے اور یہ تصور آخرت سے پیدا ہوتی ہے اور سب کا دار و مدار
 علم دین ہے جس کو عمل کی نسبت سے پڑھنے پڑھانے
 کی ضرورت ہے ہمیشہ نبی اور بھلائی کی باتوں میں ہاتھ بٹانا
 ضروری ہے۔ گناہ، ظلم و زیادتی جیسی باتوں سے نہ صرف
 کنہہ کش رہنا ضروری ہے بلکہ دوسروں کو مکنتہ طریقہ سے
 روکنا بھی لازم ہے یہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے جو
 اہل سلام کا طرہ مستیاز ہے اس فریضہ کو مسلمان بیت تک
 ادا کرتے رہے سرخیز رہے جبکہ یہ فریضہ ترک ہو گیا ہے۔
 ذلیل و خوار ہیں، عیاں را چہ بیاں۔

میں انٹرویو کے بعد مولانا کے اجلاس سے یہ شعر
 گفتگوئے ہوئے باہر نکل آیا۔

قائم رہے الہی یہ مدد ہمارا
 اسلامیت کا مرکز ہے جامعہ ہمارا

تکالیف بفر، نہ ایمان کے بغیر
 اک نام ہے نجات کا امکان ہے بغیر
 دشواری نہیں یہ امر محال ہے
 اللہ کے وجود کا عرفان ہے بغیر

حضرت کی ضرورت ہے تشریح یہ ایک جوت ہوا سوال تھا پھر
 بھی میں یوچو ہی بیٹھا کہ کیا جامعہ کو خاص درس کی ضرورت
 ہے۔ عام لوگوں کو یہ خیال ہے کہ جامعہ میں کوئی مینیٹلس
 نہیں ہے کیا حقیقت ہے۔ میرے اس چٹھنے ہونے سوال
 پر مولانا کسی قسم کا تردد نہ کیا، کہنے لگے فرماتے لگے جامعہ مختلف
 ادوار سے گزرنے ہوئے جس حالت پر قائم ہے اس کے مختلف
 وجوہ ہیں منجملہ ان وجوہات کے ایک وجہ یہ بھی ایک تاک
 درست ہے۔ اب تک کافی وقت گزر گیا تھا نہ ٹی وی
 میں چسپی اور سرگرمی برقرار تھی زیادہ وقت لینا نامناسب
 سمجھتے ہوئے میں نے مولانا سے ایک نجی ذاتی سوال کیا کہ
 آپ کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے
 آپ متاثر ہو کر اسکو فراموش نہ کر سکے ہوں۔

مولانا نے فرمایا، دورِ حاضر میں ایسے بہت واقعات
 سامنے آ رہے ہیں جو ناقابل فراموش ہیں ان میں میں نہایت
 حیرت انگیز بھی ہیں اس کی نسبت صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے
 جوں کفرانہ کعبہ بر خیسہ دیکھا ماندہ مسلمان
 تقریباً انٹرویو ختم ہو گیا تھا، چلتے چلتے یہ خیال آیا کہ قارئین
 نظام اور طلباء جامعہ کے لئے کوئی پیام لینا چاہیے اس کیلئے
 میرا بالکل آخری سوال یہ تھا کہ مولانا آخر میں طلباء جامعہ
 اور قارئین انظار کے لیے علیحدہ علیحدہ ایک ہی ایسا پیام دیجئے
 جس کو مشعل راہ بنا کر جادو چمائی کر سکیں۔

مولانا نے فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مصیبتوں کی نسبت
 دیر بایک کیا کہ آیا مسلمان نہا کر سکتا، فرمایا ہاں نہا کر سکتا ہے جس طرح
 ہر گناہ کے متعلق فرمایا کر سکتا ہے۔ آخر میں سوال کیا کہ جھوٹ
 بول سکتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ دوسرے
 موقع پر ارشاد فرمایا کہ آخر زمانہ میں جھوٹ عام ہو جائے گا۔

تعارف جمعیتہ الطالباء

(ادارہ)

نئے عنصر آتے نہیں چمن میں گل کھلانے کو

یہی ڈرتے ابھرتے میں یہی مٹی سنو تہی ہے

(اقبال)

— (۰۰۰) —

مختصر انداز میں تعارف کروایا جائے۔
یوں تو جامعہ کے ہر دور میں جمعیتہ کی تشکیل ہوتی
رہی۔ عہدہ داران و اراکین جمعیت نے اپنے اپنے
زمانہ میں اس کو پروان چڑھانے کی ممکنہ کوشش کرتے
رہے، بسا اوقات اس کو آزمائشی دور سے بھی گزرنا
پڑا۔ الغرض زمانہ کی رفتار کے ساتھ ساتھ یہ بھی
ترقی کرتی رہی، خاص طور پر سات سال کی مدت میں
اس نے عملی قدم اٹھایا اور کاروائی نصاب انجام دے
ہمیشہ کی طرح اس سال جمعیت کے انتخابات زیر
نگرانی مولانا شیخ الجامعہ ضامن عمل میں آئے۔
جمعیت کا پہلا مقصد :-

قائم رہے ہمیشہ یہ جامعہ ہمارا
دوسرا مقصد یہ کہ نظامیہ کو بانی علیہ الرحمہ کے
وہ مشاؤ کے مطابق چلانے میں تعاون کرنا اور جامعہ
نظامیہ کو ایک مثالی جامعہ کی حیثیت سے پیش کرنے
میں ہر اعتبار سے آراستہ و پیراستہ کرنا۔

تیسرا مقصد طلباء کے اندر علمی، دینی و اصلاحی
تقریری و تحریری صلاحیتیں اجاگر کرنا۔

الحمد للہ اس مقصد عظیم میں جمعیت برابر کام
کرتی آرہی ہے اور آئندہ بھی اپنی کدوکاوشش کو

اسلام جہاں بہت سی باتوں کا حکم دیتا ہے وہیں
اتحاد و اتفاق کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ چنانچہ واعتصموا
بِحبل اللہ جمیع ولا تفرقوا والی آیت کریمہ
اہل اسلام کی توجہ کو اتحاد و اتفاق کی منزلت پر کراتی آئی
ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان کو اتحاد و اتفاق سے ہی
راحت حاصل ہوتی ہے۔ اتحاد و اتفاق سے دوستی کی ریا
ہموار ہوتی ہیں، اسلئے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں
جگہ جگہ اتحاد و اتفاق سے رہنے کا حکم صادر فرمایا اور
اختلاف پیدا کرنے پر عذاب کی دھمکی دی۔ اور تاریخ
بھی یہ بتاتی ہے کہ اتفاق سے بڑی بڑی حکومتیں
تباہ و برباد ہوتی رہیں اور جب کسی نے اپنے اتحاد کو
انتشار میں تبدیل کیا شکست کا منہ دیکھنا پڑا
بہر حال اتفاق و اتحاد جیسی بیش بہا نعمت بنی آدم کو
اسلام کے سوا کسی نے نہیں دیا۔

اللہ تعالیٰ کے اس احسان عظیم کے ہم شکر گزار ہیں
کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں یکجہتی، اتحاد و اتفاق
کا عملی نمونہ جمعیتہ الطالباء کی شکل میں عطا کیا۔
اس حقیقت سے سمجھی حضرات اچھی طرح واقف ہیں کہ
جمعیتہ الطالباء جامعہ نظامیہ کے زیر اہتمام رسالہ انڈیا
ملت کے سامنے آیا اسلئے ضروری بن گیا کہ جمعیتہ کا

جاری رکھے گی اور طلباء کے اندر تحریری و تقریری صلاحیت کو اجاگر کر کے ان ہتھیاروں سے لیس کرے گی جن کی آج کے اس پر فتن ترقی یافتہ دور میں ایک عالم دین کے لئے سخت ضرورت ہے۔ اگر اس سلسلہ میں ہر ایک کا تعاون ساتھ رہا تو وہ دن دور نہیں کہ ہماری کشتی کنارے پر لگ جائے اور انشاء اللہ العزیز وہ دن بھی آئیگا کہ پھر سے بانی علیہ الرحمہ کا دور لوٹ آئے۔

جمعیت کے تحت تین شعبے ہیں۔ بزم ادب،

بزم اصلاح، بزم انوار۔

بزم ادب کے تحت ہفتہ واری جلسے ہوتے ہیں اور طلباء کے اندر تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کر کے ممکنہ کوشش کیجاتی ہے اور اسی کے تحت ۱۴ مئی کو ایک غیر طرحی نعتیہ مشاعرہ منعقد کیا گیا۔ اور یہ ایک مقدس رات تھی کہ جس میں پچاس سے زائد شعراء نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جس میں لوگ کثیر تعداد میں شریک رہے اور اپنی زندگی کے چند لمحات کو سعادت آفرین بنائے جلسہ ہائے انعامی مقابلے بلسلہ یوم امام اعظم منعقد کئے گئے اور ایک عظیم الشان جلسہ یوم امام اعظم ابوحنیفہ منعقد کیا گیا جس پر تقریباً چھ سو سے زیادہ رقم خرچ ہوئی۔

بزم اصلاح کے تحت تین عریف مقرر کئے گئے

(۱) عریف دارالاقامہ (۲) عریف الصلوٰۃ

(۳) عریف المطبخ۔ اور اس سال بزم اصلاح کے تحت چونکہ سیر و تفریح و کھیل کا پروگرام بھی ہوتا ہے

تنگبھدرا ڈیم بذریعہ سرسویں زیر نگرانی تقدس مآب مولانا محمد سعید صاحب قبلہ شیخ الفقہ ستار بخ ۲۴ فروری تا ۲۶ فروری طلباء کو لے جایا گیا۔

جس پر تقریباً اٹھارہ سو روپے خرچ ہوئے۔ بزم انوار کے تحت طلباء کے اندر تحریری صلاحیتیں پیدا کیجاتی ہیں اور اس پر جبہ کا اجر بھی اسی بزم کے تحت ہوا۔ انشاء اللہ جمعیت ایسے ہی اصلاحی کاوشوں میں کوشاں رہے گی۔

دور خزاں کا ساز نہ چھڑے۔ کوئی یہاں

اب نغمہ بہار سنانے کی بات ہے

عہدہ داران و اراکین جمعیت مندرجہ ذیل ہیں

- ۱۔ محمد سراج اللہ خان متعلم کامل - صدر جمعیت
- ۲۔ حافظ محمد بشیر الزما متعلم فاضل - نائب صدر
- ۳۔ عبد الرحیم بن احمد قریشی - فاضل - معتمد
- ۴۔ چاچا محمد قاسم متعلم فاضل - نائب معتمد
- ۵۔ حافظ سید محمد عبد اللہ قادری - خازن
- ۶۔ محمد خواجہ معین الدین متعلم کامل - رکن معزز
- ۷۔ محمد مختار احمد متعلم فاضل - رکن معزز
- ۸۔ سید اکبر حسینی - رکن معزز
- ۹۔ محمد جعفر متعلم عالم - رکن معزز
- ۱۰۔ حافظ محمد قمر الدین متعلم عالم - رکن معزز
- ۱۱۔ عبد القوی متعلم مولوی - رکن معزز
- ۱۲۔ سیف اللہ بیگ - رکن معزز

اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت و اہمیت

— (۸) —

مقتبس :- عبد الرحیم بن احمد قرموشی متعلم فاضل سندھ

معارف اکادم و نائق سنگاہ العارف باللہ شیخ الاسلام مولانا شاہ الوار اللہ فضیلت جنگ علیہ الرحمہ
بانی جامعہ نظامیہ (اقتباس از انوار احمدی)

وحشت آدم کی گئی نام شہر لولا کس سے
مردے زندہ ہو گئے تاثیر نام پاک سے

روایت ہے کہ ایک قوم حافظ قرآن دوزخ میں داخل ہو گئی جس سے بھلا دے گا اللہ تعالیٰ در محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر یاد دلائیے ان کو بریل عابد السلام جب یاد کریں گے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آگ بجھ جائے گی ۱۱ ہٹ جائے گی۔

حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دو بندے رہے برو اللہ تعالیٰ کے کھڑے کئے جائیں گے حکم ہوگا ۱۲ جاؤں کو جنت کے طرف وہ عرض کریں گے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قابل جنت ہوئے، حالانکہ کوئی عمل ہم نے ایسا نہیں کیا جس کا بدلہ جنت ہو ۱۳ ارشاد ہوگا جاؤ جنت میں میں نے

قسم کھاتی ہے اپنی ذات کی کہ دوزخ میں داخل نہ ہو وہ شخص جس کا نام احمد یا محمد ہو اور نیز فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے اپنے عزت و جلال کی قسم کھاتی ہے کہ نہ غذاب کرے گا دوزخ میں اس شخص کو جو آپ کے نام کے ساتھ موسوم ہو۔

”مطمئن ہوتے ہیں دل ذکر شہ لولا کس سے“

امام سیوطی نے در مشور میں آیت شریفہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کی تفسیر میں نقل کیا ہے اخراج ابن الجی شیبہ وابن جریر وابن المنذر وابن الجی حاتم وابو الشیخ عن جہا ہذا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب قال بمحمد و صحابہ

ہم لوگوں کو مستقدمین کی نسبت کس قدر حسن ظن چاہئے
کہ نہ ہمیں ویسا علم ہے نہ ویسا فہم۔
افسوس ہے ان لوگوں سے کہ جن کو عبادت
پر بھٹنے کا بھی جو صلہ نہیں المہ مجتہدین پر اعتراض
کرتے ہیں، اور اگر بالفرض چند کتب حدیث پر یہ
بھی لیں تو کیا کہیں امام ترمذی ہو سکتے ہیں؟
حاشا دکلا ترمذی وہ شخص ہیں کہ جن کی جلالت
شان و تبحر علم و کمال، قوت حافظہ پر ایک عالم
کو ابھی دے نہ پایا ہے۔ سچ ہے عالی ظرفوں کی بات
یہی کچھ اور ہوا کرتی ہے۔ مشہور رہے جیسا آدمی وہی
بات۔ حضرت علیؑ فرماتے ہیں۔

دولة الامر ذال آفة الرجال

روایت ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنے فرزند
شریف علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اے
فرزند تم میرے بعد میرے خلیفہ ہو پس خلافت کو
عمارت تقویٰ اور دستہ گاہ محکم کے ساتھ لو اور
جب یاد کرو تم اللہ تعالیٰ کو تو اس کے متصل نام
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرو۔ کیونکہ میں نے
ان کا نام ساق عرش پر لکھا دیکھا ہے۔ جب میں
روح و طین میں کھتا پھر تمام اسمائوں میں پھر کر دیکھا
کہ کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کا لکھا نہ ہو۔ میرے رب نے مجھ کو جنت میں رکھا
وہاں کوئی محل اور کوئی بالا خانہ اور پر آمدہ لب
نہیں دیکھا جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ
لکھا ہوا ہو۔ اور سببیوں پر تمام حوروں کے بہر جنت
کے تمام درختوں اور شجر طوبیٰ اور سدرۃ المنتہیٰ
کے پتوں، پردوں کے اطراف، فرشتوں کے

ترجمہ :- یعنی تمام کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ خود فرماتا
ہے کہ آگاہ رہو کہ اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے
ہیں، ہر اس سے خواہی اللہ علیہ وسلم اور تمہارا
کا ذکر ہے۔ حجاب نے بذکر اللہ کی تفسیر میں
بسمحمد واصحابہ جو کہا ہے پر حید ظاہر بیتہ
شریفہ کے مناسب نہیں معلوم ہوتا مگر چونکہ
ایسے مقدس، حلیل القدر محدث نے تفسیر کی ہے
اس کو حسن ظن مان لینا چاہئے، کیونکہ ان حدیث
کو جب تک کسی معنی کا یقین نہیں ہوتا تفسیر
بالرائے نہیں کرتے۔ چنانچہ امام ترمذی نے اپنی
جامع کے ابواب تفسیر قرآن میں اس کی تصریح کی ہے
کما قال واما الذي روي عن مجاهد
وقتا دة وغيرهما من اهل العلم
انهم فسروا القرآن فليس الظن
بهم انهم قالوا في القرآن لغير
علم او من قبل انفسهم وهدى
عنهم ما يدل على ما قلنا انهم لم
يقولوا من قبل انفسهم لغير علم۔
اہل انصاف ضرور یہاں غور فرمائیں کہ امام ترمذیؒ
یا وجہ تجربہ علم و علو شان کے مستقدمین کی نسبت
کس درجہ کا حسن ظن رکھتے تھے۔ باوجودیکہ
تفسیر قرآن کیلئے کما درجہ کی احتیاط چاہئے تاہم
ان کی تفسیر مجر دو کو یہ نہ کہا کہ ایسے اقوال بلا استدلال
حدیث قابل اعتبار نہیں، بلکہ حسن ظن ظاہر کیا
کہ ان حضرات کو ضرور احادیث پہنچی ہونگی کہ وہیں
معلوم نہ ہوں۔ جب اس درجہ کے علماء ایسے مواقع
احتیاط میں اقوال مستقدمین کو صرف حسن ظن مان لیں تو

ذکر کروانا فرط محبت پر دلیل قطعی ہے۔ چنانچہ
حدیث شریف میں وارد ہے (من احب نبیاً
الذی من ذکرہ) فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے جو شخص کسی چیز کو دوست رکھتا ہے تو
اللہ اس کو یاد کرتا ہے۔ اس لئے حضرت آدم علیہ السلام
نے اپنے اس فرزند کو جو محبوب ترین اولاد اور خلیفہ
تھے، وصیت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کثرت
کیا کریں۔

”مردے زندہ ہو گئے تا شیر نام پاک سے۔“
حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ کسی انصاری کا
انتقال ہوا جو جوان تھے اور ان کی ماں بڑھیا نابینا
تھی۔ ہم نے ان پر کپڑا اڑھایا اور بڑھیا کی تعزیت کی
اس نے پوچھا کیا میرا نکاح کیا ہم نے کہا ہاں، وہ
یہ دعا کرنے لگی کہ یا اللہ اگر تو جانتا ہے کہ میں نے
تیرے اور تیرے رسول کے طرف ہجرت اس امید پر
کی ہے کہ مدد کرے گا تو میری سہجنتی میں تو یہ وصیت
مجھ پر مدت ڈال۔ انسؓ کہتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ سے
بٹے نہ تھے کہ اس جوان انصاری نے اپنے منہ سے
کپڑا ہٹایا اور ہمارے ساتھ کھانا کھایا۔ اور
دوسری روایت میں ہے کہ اس وقت تک وہ
زندہ رہے کہ ان کی ماں کا انتقال ان کے روبرو ہوا۔
روایت کیا اس کو ابن عدی وابن ابی الدنیا اور
ابو نعیم نے۔ سبحان اللہ کیا قوی ذریعہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا۔ ان بی بی کے دل میں شک
تھا کہ بغیر سوچنے کے ویسی نازک حالت میں زبان پر
آگیا۔ اور کیا اعتقاد کامل تھا کہ شک کو کچھ موقع
ہی نہ ملا۔ خوب ذہن نشین تھا کہ جب سب گھر بار چھوڑ کر

آنکھوں کے بیچ میں نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کا لکھا ہوا ہے، اس لئے اکثر ان کا ذکر کیا کروا فرشتے
قدیم سے ہر وقت ان کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ حضرت آدم
علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جو کثرت
ذکر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت فرمائی
اس کا منشاء ایک تو یہ ہے کہ جب فرشتے ہمینہ
حضرت کا ذکر کیا کرتے ہیں تو ضرور ہے کہ وہ نہایت
عمدہ عبادت ہوگی اور ایسی عبادت زیادہ سے زیادہ
کرنا بہتر ہوگا۔ دوسرا یہ کہ حق تعالیٰ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
ساتھ جیسی محبت ہے کسی کے ساتھ نہیں۔ ہر چند
حضرت ابراہیمؑ بھی خلیل اللہ ہیں مگر حبیب اللہ علیہ
الصلوة والسلام کے ساتھ محبت کچھ اور ہی ہے۔
چنانچہ خود حضرت خلیل اللہ علیہ السلام معترف ہیں کہ
میری عظمت اس درجہ کی نہیں۔ روایت کی مسلم نے
ابو ہریرہ اور حذیفہ رضی اللہ عنہما سے کہ فرمایا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کر لیا حق تعالیٰ لوگوں کو حشر
میں کھڑے ہو گئے ایمان والے یہاں تک کہ قریب ہوگی
ان سے جنت تو وہ آدم علیہ السلام کے پاس آکر کہیں گے
اے پدر بزرگوار ہمارے کھلو اپنے ہمارے لئے
جنت تو وہ کہیں گے ہمیں جنت سے ہمارے باپ
آدم ہی کی خطا نے تو نکالا ہے میں اس کام کو نہیں
کر سکتا۔ میرے فرزند خلیل اللہ کے پاس جاؤ۔
ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میں بھی اس کام کو نہیں
کر سکتا۔ الغرض آدم علیہ السلام پر یہ امر بخوبی
منکشف ہو گیا تھا کہ حق تعالیٰ کو آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کے ساتھ نہایت محبت ہے کیونکہ ہر ایک
مقام پر نام مبارک کو لکھنا اور فرشتوں سے ہمیشہ

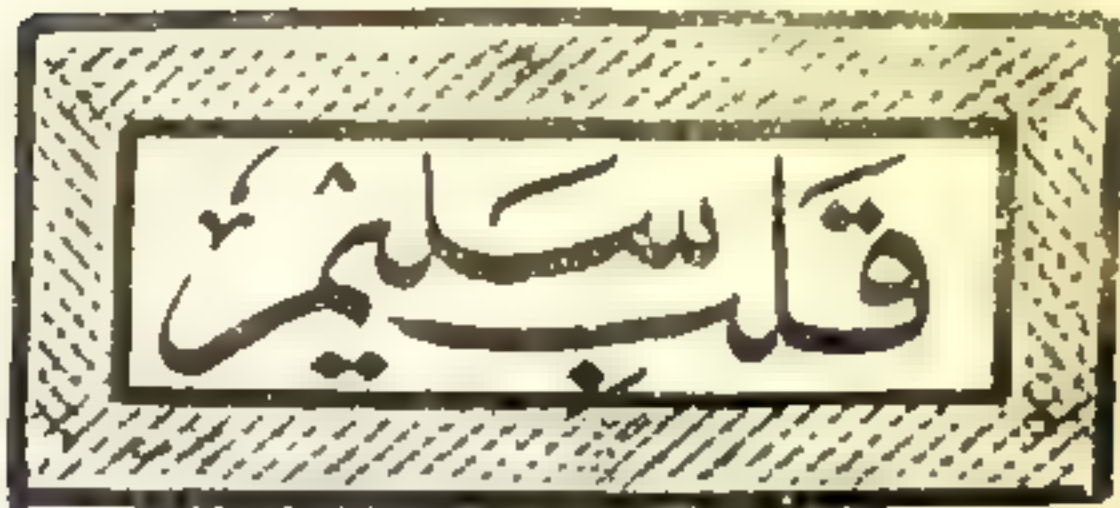
حضرت کی خدمت میں پہنچ گئے اور حضرت کے پورے
تو کیسی مصیبت کیوں نہ ہو جب اس ذرہ سے
علاج پانے کی اگر موت بھی ہو تو مل جانے کی۔
پھر جب اسی عقیدت کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں
وہ دعا پہنچی جس میں نام مبارک تحت شریک تھا
تو اس کا قبول ہونا کیا عجیب کیونکہ ابن ابی نث
عنصری نانی میں یہ سنت اللہ جاری ہو چکی ہے
کہ بہر گت نام مبارک دعا قبول ہوا کرے۔
اب یہاں یہ بحث باقی رہی کہ تاثیر احیاء و موت
میں کتنی یا ندرت میں یا نام آنحضرت صلعم میں
یا جمیع میں۔ اور اگر مجھے ع میں یہ تو جزو اعظم
کون ہے۔ چونکہ یہ بحث مسئلہ تاثیر اذان کے
مشابہ ہے۔ الغرض غور کے بعد معلوم ہو سکتا
ہے کہ تاثیر نام پاک کی تھی کہ مردہ زندہ ہو گیا
فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب
آدم علیہ السلام ہند میں اترے ان کو حشر
ہوئی، اس وقت جبریل علیہ السلام اترے
اور اذان کہی اس طور سے اللہ اکبر اللہ اکبر
دوبارہ، اشھد ان لا الہ الا اللہ دوبارہ
اشھد ان محمد رسول اللہ دوبارہ
آخر حدیث تک (مقصود یہ کہ بدولت اس
اذان کے وحشت جاتی رہی) اور علی کرم اللہ وجہہ
فرماتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے حج کو حرم میں و غمگین دیکھ کر فرمایا کہ اے ابن
ابی طالب تم کو میں غمگین پاتا ہوں، کسی سے کہو
کہ تمہارے کان میں اذان کہہ دے، وہ غم کی دوا
ہے۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو

آزمایا فی الحقیقت اس سے حزن ہٹا دیا اور اس
حدیث کے جتنے راوی ہیں سمجھوں نے ایسا ہی کہا
کہ ہم نے بھی اس کو آزمایا ہے واقعی یہی تاثیر پائی
نکتہ:۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب کوئی اپنے محبوب
کو یاد کرتا ہے تو جتنے خیالات وحشت انگیز ہوں
سب محو ہو جاتے ہیں۔ اس لئے کہ جب انسان
کو کسی کے ساتھ کمال درجہ کی محبت ہو اور اس کو
یاد کرے تو دل اسی کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے
جس سے خیال ان امور کا جو وحشت انگیز ہوں
باقی نہیں رہتا یعنی کیفیت جدیدہ دل میں ممکن
ہونے لگی جو سے کیفیت سابقہ محو ہو جاتی ہے۔
جب یہ تاثیر ہر محبوب کے یاد کرنے میں عموماً ٹھہری
تو محبوب اب العالمین کے یاد کرنے میں بس قدر
تاثیر ہونا چاہئے جب یہ حسب عقیدہ اہل اسلام
کسی کیفیت قلبی وغیرہ کا وجود بے تخلیق خالق ممکن
نہیں ہو جیسے حق تعالیٰ نے ہر محبوب کے یاد کرنے
میں تاثیر رکھی ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی
یاد میں اگر خاص طور پر وہ تاثیر رکھی ہو تو کیا عجیب ہے
ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے
لولاک ما خلقت الجنة ولولاک ما
خلقت النار اور سلمان فارسیؓ سے
لولاک ما خلقت الدنیا مروی ہے۔
یہاں معلوم کرنا چاہئے کہ آج کل جو غلج رہا ہے کہ
لولاک ما خلقت الافلاک حدیث موضوع ہے
یہ سلیم بھی کیا جانے تو اہل جرح کو اس سے فائدہ
کیا۔ زمین۔ دریا۔ جنت۔ دوزخ۔ ثواب۔ عقاب
جملہ آدمیوں کے جد بزرگوار۔ بلکہ ساری دنیا

جب بدولت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ امور ہوں تو افلاک کیا چیز ہیں۔

حضرت مولانا مفتی محمد عبدالحق صاحب مکتبہ اشباح الجوامع نظامیہ امیر ملت اسلامیہ

الحمد لله العلی العظیم والصلاة والسلام علی من هو باؤمنین رؤف رحیم و علی
 "اللہ واصحابہ اجمعین۔
 اما بعد وقد قال اللہ عز وجل فی کتابہ الحکیم بوم لا ینفع مال ولا بنون الا من
 اتى الله بقلب سليم۔"

وصاحبہ و بیئہ، (قیامت کے دن) آدمی
 اپنے بھائی، ماں باپ، بیوی اور اولاد سے بھاگ جائیگا
 یعنی کوئی کسی کے کام نہ آئے گا اور نہ کوئی کسی کا ساتھ دیگا
 اس قسم کا مضمون قرآن مجید میں متعدد جگہ آیا ہے، احادیث
 صحیحہ میں تو بصرحت آیا ہے کہ انبیاء و اولوالعزم تک نفسی نفسی
 کہیں گے چنانچہ حضرت علی علیہ السلام اس دن فرمائیں گے
 "اللہم میں آج اپنے ہی نفس کی نجات کا سوال کرتا ہوں، اے
 جس نے مجھے جہنم میں لے کر لے کر لے کر لے کر لے کر لے کر لے کر
 اسلام عرش کا پایہ پکڑے ہوئے عرض کریں گے "اللہم
 میری" ورنہ جس طرح تو چاہے کہ مگر مجھے اپنے عذاب سے
 بچا، اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام فرمائیں گے کہ میرے
 یوسف پر جو چاہے کہ مگر مجھے اپنی حمایت میں لے لے لے لے لے لے
 ورنہ ہوگا کہ ماں اپنے شیر خوار بچے کو بھول جائیگی یا دوسرے

اللہ جس شانہ اپنے بندوں کو اس دن کے یاد رکھے گا
 حکم دیتا ہے کہ جس دن آدمی کو نہ مالی نفع دیگا ورنہ اولاد
 اس دن قلب سلیم ہی کام آئے گا۔ خاص طور سے مال
 اولاد کا ذکر اس لئے کیا گیا ہے کہ انسان کو دنیا کی زندگی
 میں جب شکل یا مصیبت کا سامنا ہو تو وہ اپنا مال خرچ
 کر کے جہاں تکہ ہو سکتا ہے اپنے آپ کو تکلیف سے بچانے
 کی کوشش کرتا ہے اور بسا اوقات وہ پریشانیوں سے بچ
 جاتا ہے اور مال کا راتم ہو جاتا ہے، اور بعض وقت اس
 کی اولاد بھی مصیبت کو دور کرنے میں اس کے کام آتی
 ہے۔ مگر میدان قیامت میں ہر شخص کو اپنی نجات کی فکر
 ہوگی۔ ایک دوسرے سے بھاگ جائیں گے چنانچہ ارشاد
 ہے۔

یوم یقر المرء من اخیه وامه و امیہ

اس دن کی دہشت سے قبل اندر وقت حل کر دیں گی اور تمام لوگ اس طرح مدد بخش ہوں گے رحمت اللہ علیہ میں ہر سال ایک بار وہ وقت مقرر ہے کہ وہ لوگ جو کبھی عذاب الہی کی شدت کی وجہ سے ہوش و حواس گم ہو جائیں گے ایسے وقت میں کیا عذر پیش کیا جائے گا۔ ہاں ایسا قلب سلیم ہو گا جو کام آئے گا۔ قلب سلیم کی واضح علامت یہ ہے کہ وہ اپنے سے اطمینان پائے۔ **الابذکروا للہ تعظیماً اقلیہ** خبردار ہو کہ خاص دل اللہ کی یاد سے اطمینان پائے۔ خاص دل وہ ہے جو ان کی اپنی بیماریوں سے پاک صاف رہتے ہیں۔

دل کی بیماریاں

دل کی بیماریاں حدت یعنی جلتا اور ان کے زائل ہو جانے کی آرزو رکھنا، بغض کسی سے دشمنی رکھنا، غیبت، چغلیزوری، دروغ بولنا، نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا، خواہشات نفس، نفس جن میں چیزوں کی خواہش کرے اور اس کو پورا کرنا خواہ وہ حلال ہوں یا حرام، جائز ہوں یا ناجائز پیران میں رفاہ الہی بالکل پیش نظر نہیں ہوتی۔ جسم بیمار ہو جائے تو فوری اس کے علاج کی جانب توجہ کیا جاتا ہے اس لئے کہ بیماری کا اثر اعضا پر پڑتا ہے جو ناخلف اور دیکھ بھول نہیں ہوتا اس کے برخلاف دل بیمار ہو تو اس کا اثر محسوس نہیں ہوتا اس لئے اس کے علاج کی جانب توجہ نہیں کی جاتی، اصل یہ ہے کہ ہر ایک عضو کو پروردگار نے جس جس کام کے لئے پیدا کیا ہے اگر وہ کام اس سے نہ لیا جائے تو وہ عضو بگاڑ ہو جاتا ہے مثلاً پاؤں چلنے، ہاتھ پکڑنے، آنکھ دیکھنے کے لئے بنائے گئے اسی طرح دیگر اعضاء کا حال ہے مگر

ان سے ان کا متعلقہ کام نہ لیا جائے تو وہ بیکار ہو جائیگا اور جب ان اعضاء کی قوت زائل ہو جائے تو اس کو بیمار کہا جائے گا۔ اس طرح خالق کا ناسنہ بننے کے لئے ایک کام کے لئے پیدا کیا ہے اور وہ کام حب الہی ہے جس میں دل اللہ کی محبت سے ہو وہ دل بیمار ہو گا۔ قلب سلیم نہ ہو گا، قیامت کے روز جو ارشاد ہے کہ انہی دل ہو گا جو اس کی محبت سے عزت سے برتر ہو گا اور یہی قلب قلب سلیم ہے اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں کہ بیماری کی دوا پیر الہی ہے (صلی و آلہ و سلم) ایک دفعہ حضور سر اپنا اور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح روپے کو زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح دل بھی زنگ لگ کر ہو جاتا ہے میں صحابہ نے عرض کیا دے صاحب جلال امانت لگے کہ وہ لوگ اس طرح کیا جائے گا۔ ارشاد ہوا تلاوتہ القرآن و ذکر اللہ تعالیٰ کی نمارت اور ذکر الہی کہ ان کے قلب کا اطمینان حاصل ہوتا ہے اور بموجب ارشاد نبوی من احب شئیا ما کثر ذکرہ کسود یعنی جو کسی کو بہت رکتا ہے تو اس کی یاد بھی زیادہ کرتا ہے۔ مومن کا وصف خالص الہی ہے جیسا کہ ارشاد ہے **والذین آمنوا واشتد حباً للہ** جو ایمان لائے ہیں ان کو سب سے بڑھ کر خدا کی محبت ہوتی ہے۔ اور ایسے ایمانداروں کو پس دنیا اور دنیاوی شایع یا دہلی سے غافل نہیں رکھتے۔ اور کھڑے ہوئے۔ بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے بھی ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے۔ سوتے، جاگتے ہر وقت یاد الہی میں رفاہ ابتداء میں شکل معواک ہو جاتی ہے مگر جب کچھ عرصہ تک انسان اپنے دل سے خدا کا ذکر کرتا ہے تو شدہ شدہ دل لایسا خورگ ہو جاتا ہے کہ کسی وقت بھی یاد حق سے غافل نہیں ہوتا ہر وقت خدا کی یاد میں محو رہتا ہے اور اس میں لذت پائے بدوں ذکر و تہنیں پاتا اللہ کے

دوستوں نے جو کچھ پایا وہ اسی وظیفہ کی بخدمت پایا جو کچھ
 یا دلہنی سے محروم و غافل رہتے ہیں، مہم جو حقیقی کو محبوب جانتے
 ہیں تو اس کی سب سے بڑی بات ان کو ان کے نفس کی نجات دلائی جاتی
 باتوں سے بے خبر کرتے دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ دنیا میں طرح
 طرح کی رسوائیوں، خرابیوں اور ذلتوں میں مبتلا ہو جاتے
 ہیں اور ان کی زندگی ان پر وبال جان ہو جاتی ہے نفس غافل
 اور اطمینان قلب ان کے کوسوں دور ہو جاتا ہے اور آخرت
 میں سخت عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ حقیقی آرام اور راحت
 صرف انھیں کو نصیب ہوتی ہے جو قلب سلیم رکھتے ہیں۔
 اس بات سے سرگرم و محو کہ کھانا پینا ہے کہ بہت سے کامیاب
 لوگ عیش و آرام، مال و دولت سے سرفراز نہ پکے جاتے ہیں
 اس کی وجہ یہ ہیں کہ ان کا مالک ان سے راضی ہے بلکہ
 ان کی زندگی کو شیش اور مال و دولت کے ارادہ و حوصلہ کا
 نتیجہ ہے اور یہ نتیجہ عام ہے مسلم ہو یا غیر مسلم من میرد
 ثواب الدنیا تو فہا متبھا یعنی جو بھی چاہتا ہے
 کہ دنیا میں اس کی محنت کا پھل ملے تو مل جاتا ہے اور یہ
 اسی عام قاعدہ کے تحت ہے۔ لیکن یہ زندگی کا میاب
 زندگی نہیں ہے، کا میاب زندگی ان ہی لوگوں کو میسر
 ہوتی ہے جن کے دل صحت یاب ہوں، شاید وہ شاید
 کہ بہت سے لوگ جنھیں دنیوی ثروت و امارت اور ریاست
 جاہ و بلال حاصل ہے اور ہر طرح کا آرام اور اس کے سامان
 مہیا ہیں۔ یا دلہنی سے غافل ہیں اور یہ اس کا طبعی تقاضا
 بھی ہے۔ ان الانسان لیطغی ان راہ الاستغنی
 انسان جب خود کو غنی پاتا ہے تو کس ہو جاتا ہے۔ ایسے
 لوگوں کو معرفت الہی نصیب نہیں، اطمینان قلب حاصل
 نہیں، ان کو احکام الہی، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دیگر

عبادات اور احکام سے غفلت ہوتی ہے اس لئے نجا مخلوق خدا کے
 بزدلی اور ہمتی اور ان کا شکار بن جاتی ہے۔ اور باوجود دنیا
 و تفریح کے حاجتیں پوری نہ جاتی ہیں ان کو غنی ترانہ مملکت
 امور دنیوی میں راندن نہیں رہتے ہیں گران کے کامیاب
 ہیں دنیا، اماں و دولت بوقت آجائے تو اس کا ثبوت لگتا ہے
 کیونکہ ان کا دل محفوظ و تندرست نہیں۔ ان کے بطن میں ایک
 فقیر و محتاج جو شکل سے محنت و مزدوری کو کے اپنا پیٹ
 پانتا ہے اور رات دن یاد الہی میں مشغول رہتا ہے۔ خدا سے
 تقاضا یہ بھروسہ رکھتا ہے کہ ذکر الہی کی برکت سے قلب سلیم پاتا
 ہے وہ زندگی میں اور مرنے کے وقت خوش و خرم رہتا ہے
 اور مرنے کے وقت اس کے گوشہ میں یا اطمینان نفس
 انطمانہ اسرہی الی ربک، صیتہ صلیتہ
 فادخلی فی عبادی، فادخلی فی جنتی کا مشرکہ
 جانفزاں انائی دیکھو یعنی اے نفس طمنا اپنے رب کی طرف چل
 تو اس سے راضی۔ وہ سمجھ سے راضی ہے ہمارے نیک بندوں
 میں شامل اور ہماری جنت میں داخل ہو جا۔ اسی لئے کہا
 گیا ہے۔

خاکسارانِ جہاں را بختارت منگر

تو چہ زانی کردی اگر دسوار سے باشد

دنیا میں جو خاکسار ہیں ان کو حقارت سے مت دیکھ۔ تجھے
 کیا معلوم اس خاکدانِ عالم میں کوئی سوار بھی ہے۔

ذاکریا صاحب مولیٰ جب اپنے دل کو ذکر الہی میں لگا
 دیتا ہے تو اس کے ہر عضو سے ذکر جاری ہو جاتا ہے اور ہر
 عضو رضی الہی کا تابع ہو جاتا ہے۔ اور بموجب حدیث قرب
 ذائل بندہ اس درجہ تک رسائی حاصل کر لیتا ہے کہ قدس
 قدوس تو مانتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ کان آنکھ بن جاتا ہوں

یعنی کلیتہ میں یا مرضی کے تابع ہو جائے اس کے اخذ
وہی کام کرتے ہیں جو خدا کو پسندیدہ ہوں لیکن یہ کیفیت
پیدا ہونے کے لئے اولین شرط صحابہ کی صحبت و قربت
ہے۔ ارشاد الہی تو واسع اعطاء قسین یحییٰ امت باریوں
کی صحبت میں رہو اور یہی ارشاد عبارت غریبوں کا
ان کو اس قدر اس بات پر مخاطبت کہ ہم کسی عام کے بڑی
قسم کھا لیتے ہیں تو ان کو پورا کر دیتے ہیں۔ ایشیائے
درب اختیار سعادت تو قسم عسی بعد از
بعض گرد آلود گردن ہاں اگر کسی کام کے لئے اللہ کی قسم کھا
کہ میں گئے فلاں کام ہو۔ تو شدہ کام پورا کر کے ان کی
متمم جاری کر دیتے ہیں۔ صحابہ کرام کو تمام استغیاثات
کا مدار آنکھوں پر اپنا نور کی صحبت باہمت اور آپ کی
تربیت و تزکیہ ہے۔ بڑے سے بڑا قطب و ثروت و صحابہ کرام
مرتبہ کو پہنچ نہیں سکتے۔ اسی لئے آنکھوں پر ہدایت و رہنمائی
کے ساتھ امت کو آگاہ فرمایا کہ اللہ انہی سے
لا تخذوا من بعدی عرضا۔ میرے اصحاب کے
بارے میں اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو اور میرے بعد ان
کو نشان ملامت نہ بناؤ اور فرمایا کہ اگر تم کو ہر احد کے برابر
راہ خدا میں سیم و زر صدقہ کرو تو صحابہ کے حقوڑے سے خیر
کے برابر بھی نہ ہوگا۔ لہذا معلوم ہوا کہ عند صلاح کی صحبت و
تربیت قلبی یمن کو ناسر خیالات اور گندہ بیوقوفوں سے
پاک و صاف کرنے کے لئے ناگزیر ہے، اور ایسا عہد صلہ الہی
اہل اللہ کو ملتا ہے جس کو دیکھ کر موجب ارشاد نبوی
کی یاد دل میں موجزن ہو۔ جو شریعت کا حد درجہ پابند
ہو تلہے اوس کی صحبت میں سوائے ذکر خیر اور قرب الہی
کے اسباب کے سوا، دنیوی کوئی تذکرہ نہیں ہوتا ان

کی صحبت کا یہ نہیں ہے کہ مرفسہ نم نشینی بدعتی سے نکال دیتی ہے
ارشاد ہے لا یثقی احدا سہم ان کا ہم نہیں بدعت
نہ وہاں ایسے اہل اللہ و برہان ہیں کہ ہو گئے ہیں کم نہیں ہو
آج کل ایسے لوگ خود کو اہل اللہ و برہان کہتے ہیں جو لوگوں
کی خوشی کے مطابق ذکر و فکر عبادت و بندگی کی بھلے فتنے
جب زبان سے شریعت کے دریا بہانے کے ادعا سے ان سے
یہ بدعتیں برکھان حقائق کو سمجھ لو تو دلہا بھی غلام بکلا
نما و تجا رہے انما اللہ و انما اللہ اسبغون۔ یہ چرب زبان
دکانداری کو چال کی اور ہاتھ بوشیاری سے چلانے اور
بس۔ قرآن حکیم تو ہمارے ساتھ حکم و تیلہ ہے انکم اللہ
ذکر کشیدہ۔ ان کو کثرت سے یاد کرو و معبود بکنکراؤ
اصیلا۔ صبح و شام رب کی تسبیح کرتے رہو اور یہی
ذکر الہی کی اصل بنانا ہے تو صوفی فرمائی ہے۔ ہذا آج میں
کو شیخ کا لکھا ہوا ہے وہ شیخ بناتہ ہے کہ میں نے کابینہ
بڑی استعجابوں کی صورت نہایت غلبہ رکھتی ہے
عام طور پر برائیوں میں اس قدر کہ لڑکے ملتے ہیں جو ان بھائی
کی اسٹی او کو بھاڑ دیتے ہیں مگر چونکہ لوگ سہوات پسند
ہیں ان کی کوشش سے سمجھتے ہیں حالانکہ یہ لوگ اپنی
اغراض نفسانی اور معانی سے اس رنگ میں پورا کرتے
ہیں اور دھڑلہ کی خلاف شریعت چاہنی چو پڑی باتوں سے
مسلمانوں کے عقائد اعمال کو برباد کر دیتے ہیں ایسے
لوگوں کی صحبت بھید خطا کا ہوتی ہے ان کے پاس جانا ستم
قال ہے یہی جہالت اور کمزوری جیسا کہ کھنے کے لیے جرموں
کا بار بار بعد مرقعہ نام پیچہ میں سے دھنیے کو جن بزرگوں کا یہ نام
میں تھا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قلیب بانی اور حضرت خواجہ معین الدین
حسینی سلطان اللہ کے افعال و اواراد کیا تھے صبح و مساکر

رہیں نہ عبادت میں مشغول رہتے تھے یا جو تم تھاری
کرتے اور حقائق بیان کرتے رہتے ہیں یہ بھی نہیں کیا کرتے تھے
ان کی تصنیفات، ملفیظات، مواظبات میں یہ سب
ان کے احوال و اقوال کی تردید کرتے ہیں شاید نہیں کرتے
شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے موقعہ بہ موقعہ ایسے لوگوں سے
جو قدیم سے چلے آ رہے ہیں مختلف انداز میں انگاہ کیا ہے فرما
ہیں :-

این مدعیان در طلبش بخراند

کان را کہ خبر شد خبرش باز نیاید

یہ بلند بانگ معرفت و وصول الی اللہ کے دعویدار اس
ذات تدسی صفات کی طلب و جستجو میں محض بخر ہیں جس
کو اس کی خبر ہوئی پھر اس خبردار کی خبر تک واپس نہیں
آتی۔

اور ملتے ہیں :-

اے بسا ابلیس آدم روئے بہت

پس بہر دستی نیاید داد و دست

بہت سے ابلیس انسانی شکل و صورت میں ہوتے
ہیں۔ ان سے خبر دار نہ ہوا آدم ہر ایک کے ہاتھ میں
اپنا ہاتھ نہ دو۔

دور یاش از اختلاف یارب

یار بدتر بود از مارید

جرے دست کے میل جول سے دور رہ۔
بڑا دوست سانپ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے
اور یا و کرام کے ملفیظات جن کے خام فہم ترجمے
ہو چکے ہیں یہ مرشد رہنما مضل (مگراہ کن) کے معلوم
کرنے کی کسوٹی ہیں۔ ان کا مطالعہ کیجئے اور بار بار غور

سے دیکھتے ان میں ان بزرگوں کا جو حال و حال تھا وہ
وہ مشعل لہ ہرایت ہے کہ وہ شکوۃ نبوت سے ماخوذ ہیں
اور پاکیزہ زجر آنحضرتؐ اور نور کے حقیقی اور سچے پیغمبر تھے
جو شیخ ان باتوں کے مطابق پایا جائے تو وہ شیخ بنائے
جانے کے لائق ہے اور جو خلاف بات لائی ہے وہ نہ صرف لائق
رو ہے بلکہ ان سے دور رہنے ہی میں اپنی عافیت اور
ایمان کی حفاظت و صیانت ہے، الغرض یہاں
کے علاج کی فکر کی جانے اور اس کی زائل شدہ صحت کے
واپس آنے کی صحیح کوشش کی جائے تو حسب وعدہ الہی
والذین جاهدوا فینا لنھدھنھم سبلت
جو ہماری راہ میں کوشش کیے ہیں تو ہم پر وراں کو
راستے دکھاتے ہیں، صحت کی راہ بل ہی مانگی اور دیگر
کامل دستیاب ہوگا۔ اور اگر دل کا علاج نہ کیا گیا تو یہ بیماری
ایسی ملکوت ہے کہ اس کی کبھی انجام کفر تک پہنچ جاتا ہے۔
یہ بات قطعی ہے کہ انسان کو تکلیف سیکرے ایک بار گناہ میں
دنیا سے جانا چاہیئے۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ نفس کو
جو سب بڑا دشمن ہے اس کو خواہشات سے پاک و صاف
کیا جائے اور کامیابی اسی صورت میں حاصل ہوگی۔
قد افلح من من کفھا۔ اور اگر خواہشات
میں نفس کو داب کر رکھا جائیگا تو نامحالی غیبی ہے قد
ختاب من دشمن ہر دشمن جس کے ساتھ حسن
سلوک برتا جائے تو وہ احسان مند ہوگا مگر نفس انسانی
ایسا دشمن ہے کہ اس کا مقصد جوں جوں پورا کیا جائے گا
وہ اور زیادہ سرکش ہوگا۔ ہذا ضروری ہے کہ گناہ پر
اصر نہ کیا جائے، غفلتوں کی صحبت سے کنارہ کشی کی جائے
اجنبی عورتوں کے ساتھ تنہائی اور ان سے ہم کلامی

بہت دور ہے، اس مالدار کی ہم نشینی سے پرہیز کرے جس کو اپنے مال پر گھنٹہ ہو۔ خواہشات نفسانی کے خلاف کیا جائے۔ اس پر مہنہ کے ساتھ احکام شریعت کی پابندی و لازم کرے، ذکر الہی سے غافل نہ ہو۔ رشک کا دل کی تلاش جاری رہے اس کے ملنے تک دل بزرگوں کی تالیفات کا غور و توجہ سے مطالعہ کرے اور ان میں جو ہدایات دی گئی ہیں ان کے مطابق عمل کرے تاکہ توفیق اللہ تعالیٰ جو بشارت الہی لیس لافسات الہامیہ، کوشش کا میاں ہوگی۔ حاصل کلام یہ کہ قلب سلیم ہی ہے جس میں خدا کے محبوب و معبود کی معرفت و محبت ہو۔

اللہم ارحمنا حبک وحب من
یحبک، آمین۔

قطعہ

سلطانِ مدینہ

شام و سحر ہے مدحتِ سلطانِ مدینہ
آج جائے ادھر رحمتِ سلطانِ مدینہ
صادق دم آخر ہے یہی آئند میری
آجائے نظر صورتِ سلطانِ مدینہ

میر صادق علی صادق

محبت کا جنوں باقی نہیں ہے
مسلمانوں میں خونِ باقی نہیں ہے
صفیں کج، دل پریشاں سجدہ کے ذوق
کہ جذبِ اندروں باقی نہیں ہے

جہاں میں اہل ایمان صورتِ خورشید جیتے ہیں
ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبو ادھر نکلے

کوئی اندازہ کر سکتا ہے اسکے زور یا زو کا
نگاہِ مرد سون سے بدل جاتی ہیں تقدیریں

مشرقی تو سرد شمن کو کچل دیتے ہیں
مغربی اس کی طبیعت کو بدل دیتے ہیں

درائت اسلام فی نظام

انسان جب بچہ ہے مال و متعلق کو چھوڑ کر دینا ہی ہے
دار باقی کو چھوڑا جاتا ہے تو اس کے مال پر اس کا حق ملکیت باقی
نہیں رہتا مذہب اسلام نے حق ملکیت کو درجہ میں ایسے
سیح و صول کے ساتھ تقسیم کر جس سے مسئلہ میراث میں
انسانی اختلاف اور باہمی کشمکش ہمیشہ کے لئے ختم ہو
زمانہ جاہلیت میں بلا تفریق انسان ترک پر قابض ہو جاتے تھے
مرنے والے کی بے شمار بیوی اور قیم و بکین بچوں کو میراث
سے محروم کر دیتے تھے قرآن کریم نے اس مذہوم خصلت
کو اپنے بیگانہ سلوک میں اس طرح بیان کیا کہ
التراث الاکلام و تحبون المال حیاً حیا
ترجمہ: اور مال وراثت سمیٹ کر چلا جاتے ہو اور
مال سے بے حد محبت رکھتے ہو۔

تفہیم میراث کے قانون کو علم فراہم کے نام سے موسوم
کیا جاتا ہے علم فراہم نہایت حکیمانہ ہے اور ایسے مصالح
پر مبنی ہے کہ جس کا ادراک عقل و انسانی نہیں کر سکتی چنانچہ
ارشاد خداوندی ہے اباؤکم و ابناؤکم

آجہائے خرد و دانش کے نزدیک یہ بات اظہر
من الشمس ہے کہ اسلام ایسا جامع اور مکمل مذہب ہے
کہ اس میں ضروریات انسانی اور نظام حیات کا مدلل و مکمل
حل موجود ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجۃ الوداع کے
موقع پر اسلام کے مکمل ہونے کی تصدیق بھی فرمائی اور
ارشاد فرمایا ہے ایوم اکملت لکم دینکم
واقممت علیکم نعمتی و رضیت
لکم الاسلام دیناً۔ (ترجمہ) آج میں نے
تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری
کر دیں اور تمہارے لئے دین اسلام کو پسند کیا، اسی لئے
ہدایت و معائنہ کا کمال مذہب اسلام کی عمل آوری میں
مضمر ہے جس طرح اسلام زندگی کے تمام تقاضوں کو ممکن
طریقہ سے حل کر دیا اور ہر جزئیہ حیات میں نہایت جامع
اصلاحی نظام پیش کیا اسی طرح جب انسان عالم انسانی
سے کوچ کرنا ہے تو اس کے مال و متعلق کے لئے ایک
ایسا جامع نظام بھی مرتب کیا کہ جس کی نظیر ملنا ناممکن ہے

لا تدعون اليهم اقرب لكم نفعا
 فربضة من اللغات الله كان عليها
 حكيما۔ (ترجمہ) تم کو معلوم نہیں کہ تمہارے باپ
 دارا اور اوردش نامہ کے لحاظ سے کون تم سے زیادہ
 قریب ہے یہ قرآن اس کے مقرر کئے ہوئے ہیں بیشک
 اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اس آیت
 کریمہ سے معلوم ہو رہا ہے کہ جو حیثیت میں انوار سیراٹ
 میں ملحوظ رکھی گئی ہیں وہی قابل اعتبار ہیں، انسانی عقلیت
 یعنی ان حکمتوں کے معیار میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی یہ
 حکیم نے بنیاد تقسیم انسانی عقل و زمان کے جنماعی اور
 انفرادی آثار پر نہیں رکھا کیوں کہ اساتذوں کے پاس
 نفع و نقصان اور ترجیح و تفضیل کا کوئی موبار نہیں ہے اس
 لئے انسان کا فیصلہ عقلاً اس تقسیم میراث میں درست نہیں ہوتا
 پس معلوم ہوا کہ تقسیم میراث کا دارہ درہ زبان کسکھے جو
 منافع و مضار نہیں ہے بلکہ حکیم کی ان کمزوروں پر غلبہ ہے
 جن کو وہی بہتر جانتا ہے جو نہایت اور ہمارے حق میں
 مفید ہیں۔

علم قرآن کی اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے
 ظہر ہے تعلوا القرآن وعلوہا الناس من انھا
 نصف العلم۔ وھو لیسى وھو اقل شئ
 ینزع من امتی۔ (ترجمہ) لوگو! علم قرآن
 سیکھو اور سکھاؤ اس لئے کہ وہ نصف علم ہے اور وہ
 بھلا دیا جائیگا سب سے پہلے جو چیز میری امت سے
 اٹھائی جائے گی وہ علم قرآن ہے۔ علم قرآن کو
 نصف علم اس لئے فرمایا گیا ہے کہ اس کے سب مسائل
 قرآن و حدیث سے مستنبط ہیں۔ بخلاف احکام شرعیہ
 کے ان میں بعض قرآن و حدیث سے اور بعض تیاس و

اجتہاد سے ثابت ہیں اور اس علم کے ایک مسئلہ پر دیگر
 احکام کے مسکلوں کے برابر ثواب حاصل ہوتا ہے اور
 اس علم کے سیکھنے اور سکھانے میں بڑی محنت و مشقت ہوتی
 ہے گویا علم قرآن استیاض، ثواب اور مجاہدہ کے لحاظ
 سے نصف علم ہے۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں
 سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا مسلمانو! علم قرآن ایسی
 توجہ اور محنت سے سیکھو جس طرح قرآن کریم کر سیکھتے ہیں۔
 (دارمی)

اسی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
 اس علم کے سیکھنے اور سکھانے نہایت اہم الک کے ساتھ
 محنت و مشقت سے ان حضرات صحابہ کرام کی کد و کاوشوں
 کلمی ثمر ہے کہ آج امت کو یہ علم نصیب ہوا۔ اس علم میں
 جن اصحاب کرام کو نہایت اہم مقام حاصل تھا ان کے
 اسمائے گرامی یہ ہیں:۔ حضرت ابوبکر۔ حضرت عمر۔ حضرت
 عثمان غنی۔ حضرت علی۔ فقیہ امت حضرت عبداللہ
 ابن مسعود۔ حضرت عبداللہ ابن عباس۔ حضرت زید بن
 ثابت۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضوان اللہ عنہم اجمعین
 اسلام ایک خاص انماز سے معاشرہ اور قانون
 کی اصلاح اور تعمیر کرنا چاہتا ہے اس کے لئے اس نے اپنا
 ایک تفصیلی نظام حیات وضع کیا جس کا قانون وراثت
 ایک جز ہے اس کو سمجھنے کے لئے پہلے خاندان کی ساخت
 افراد خاندان کے باہمی تعلقات کی نوعیت اور ان کی
 نفسیات کو سمجھنا پڑے گا اس کے بغیر علم قرآن کی
 معنویت سمجھ میں نہیں آسکتی۔

خاندان انسانی سماج کا سب سے قدیم ادارہ ہے
 اس کی شکل بحالات زمانہ بدلتی رہی ہے مگر اس کا وجود

ہمیشہ باقی رہا۔ خاندان سے انسان کی بعض ابتدائی اور بنیادی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں اس کا کوئی ایسا بدلہ وجود میں نہیں آیا جو اس سے متعلق ضرورتوں کو پورا کر سکے یہی وجہ ہے کہ خاندان سے انسان کی وابستگی ماضی میں بھی رہی ہے آج بھی مسلسل جاری ہے اور مستقبل میں بھی انسان اس سے بے نیاز نہیں ہو سکے گا خاندان سے انسان کی وابستگی محض محتاجی کی بنا پر ہی نہیں بلکہ اس کی نوعیت جذباتی بھی ہے اور اس کی فطرت کا تقاضا بھی ہے اور اس سے بے پناہ محبت ہوتی ہے وہ اس سے غیر معمولی قرب محسوس کرتا ہے غیروں کے درمیان اجنبیت کا جو احساس ہوتا ہے خاندان میں پہنچ کر ختم ہو جاتا ہے بلکہ خوشی میں مزید اضافہ بھی ہوتا ہے اور اتنی وابستگی ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑے صدمے کو بھی گوارہ کر کے بالعموم اپنا تعلق منقطع کرنا نہیں چاہتا خاندان سے نظری لگاؤ کی بنا پر انسان اپنی دولت ان پر صرف کرتے ہوئے ایک طرح کی مسرت اور خوشی محسوس ہی نہیں کرتا بلکہ اپنی ذات پر ان کو ترجیح بھی دیتا ہے اور اس کے پیچھے کوئی خارجی دباؤ بھی نہیں ہوتا بلکہ اس کو محبت اور جذبہ ہوتا ہے کہ اپنے خاندان کی ضروریات اور آسائش و آرام کے ساتھ فراہم کرے اور اس کو خوش حال اور ترقی یافتہ دیکھے یہ ایک حقیقی واقعہ ہے کہ خاندان کے افراد سے انسان کا تعلق نہیں ہوتا جو افراد نظری طور پر بہت ہی قریب ہوتے ہیں اور عملاً جن کا تعاون سب سے زیادہ حاصل ہوتا ہے اس کا تعلق بھی غیر معمولی ہوتا ہے اس کے برعکس جو افراد خاندان جس قدر

دور ہوں ان کا تعلق بھی اتنا کم ہوتا ہے اسی تعلق کی بنا پر انسان متاثر کرتا ہے ضرورت کے افراد کے مقابلہ میں قریبی افراد سے محبت بھی زیادہ ہوتی ہے اور وہ ان کے ساتھ تیز جی سلوک بھی کرتا ہے انسان کے ان ہی نظری جذبات پر اسلام نے خاندانی نظام کی بنیاد رکھی اس سے ان خاندان سے حسن سلوک کی تعریف اور یہ سلوک کی خدمت کی اور موجب گناہ قرار دیا۔

کسی بھی نظام کو وجود میں لانے کے لئے محض اخلاقی تعلیم کافی نہیں دینی بلکہ قوت و انہی کی بھی ضرورت ہوتی ہے تاکہ خلاف ورزی سے روکا جاسکے خاندان سے جذبہ تعاون کے باوجود بعض ذلت انسان اس نظری داعیہ پر عمل نہیں کرتا بلکہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اس کے خلاف بغاوت بھی کر چکی ہے اسی وجہ سے اسلام نے ترغیب و تشویق کے ساتھ ساتھ قانون کے زور سے اس بات کا پابند بنادیا کہ خاندان والوں کا تعاون کرے والدین اور اولاد کا تعلق اس کی ایک واضح مثال ہے ٹھیک یہی نوعیت وراثت کی ہے وراثت انسان کی فطرت کا ایک بنیادی تقاضا ہے۔ اسلام نے اس فطری تقاضے پر عمل کرنے کا نہ کرنے کی آزادی نہیں دی بلکہ قانون کے ذریعہ اس کا پابند بنادیا یہاں ہم پہلے یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ وراثت انسانی فطرت کا مطالبہ ہے یا نہیں یہ ایک حقیقت ہے انسان اپنے کنبہ اور خاندان ہی کو اپنا جائز وراثت تصور کرتا ہے رنگی میں جس طرح اپنے مال میں غیروں کے حق کو تسلیم نہیں کرتا اسی طرح مرنے کے بعد پسند نہیں کرتا کہ غیر کے ہاتھوں میں چلی جائے انسان کے اندر ملکیت کا بہت شدید احساس ہوتا ہے جو چیز اس کی ملکیت میں ہے جس کو وہ محنت اور مشقت سے

مماثل او کثر (سورہ نسا آیت

درجہ۔ مردوں کو مقدمہ حصہ ملے گا اس مال میں سے جو والدین یا قریب تر رشتہ داروں نے چھوڑا ہے اسی طرح ان عورتوں کو جو میت سے قریب تر ہیں ان میں سے حصہ ملے گا خواہ مال کم ہو یا زیادہ اسی طرح حدیث شریف میں ہے۔ الحقہ الفرائض باہلھا شما بقی فہو لاولیٰ رجل ذکر (ترجمہ) پہلے بی حقوق (ذوی الفروض) کو ان کے حقوق دو اس کے بعد جو کچھ بچ جائے وہ قریب تر مرد کا زکا ہے اس بارے میں شائع علیہ السلام نے صرف اس اصول کے بتا دیے ہیں کہ اتنا تقسیم کیا جائے اس کی جس ضروری تفصیلات بھی بیان فرمادیں جو بالکل بظہر امتیازی سے ظاہر ہیں چنانچہ اقرب و ابعد ہونے کا بعد فطری اور طبعی معیار پر ہی کیا گیا ہے نہ کہ وقت جو میت کے نسبی طور پر قریب تر ہے اسے قریب قرار دیا اور جو بعد ہے اسے بعد اور جن واقعہ پر عقل انسانی قرب و بعد کا فیصلہ کرنے میں دشواری محسوس کرتی ہے وہاں صراحت کر دی گئی کہ ان میں کن قریب تر ہے اور کن بعد مثلاً متوفی کا باپ اور بیٹا کو دو تہیں اور بیٹوں کو تہا ہر یک یاں قرب رکھتے ہیں اس لئے تمام انسان کے لئے فیصلہ کرنا دشوار ہوتا۔ اس تفصیل کے سامنے آج کے بعد اصول ناپائیدگی ہے اختیار کر لینے کے لئے آج کل بہت زور دیا جا رہا ہے تاہم یہ رائے اس کی روشنی میں ترک کر کے تقسیم کا قانون بنا دینے سے مثلاً بعضی عینی براہ راست اولاد کی موجودگی میں مرحوم بیوی کی اولاد کو بقدر حصہ پرستہ کہ ملنے کا قانون بن جائے سے) اسلام کے نظام وراثت

حاصل کیا ہے یہ چاہتا ہے کہ زندگی بھر اس کا قبضہ ہے اور اس کے بعد ان لوگوں کی طرف منتقل ہو جو زندگی میں نسبت سے زیادہ قریب تھے اس کے بغیر اس کے احساس یکیت کو کم نہیں ہوتی وراثت کی بنیاد انسان کا یہی فطری احساس ہے جس طرح دنیا کے بیشتر تمدن ملکوں کے دستور میں بالعموم چھوٹے گھرانوں میں تبدیلی اور لازمی تسلیم کر کے یہ طے کر لیا گیا ہے کہ حالات میں خواہ کسی ہی تبدیلی رونما ہو اس میں لیور و تبدل نہیں کیا جائیگا اور نہ وقتی یا عارضی مصلحت سے انھیں نظر انداز کیا جاسکتا ہے مثلاً ہمارے ملک ہندوستان ہی کو لیجئے اس کے موجودہ دستور میں بڑا ہی حقوق کی آزادی بلکہ غیر تبدل ہونے کا یہ مانا گیا ہے اس لئے جب بھی کوئی قانون بنے گا اس کا لحاظ یہاں لیا جائے گا وہ اس اصل سے متعارف نہ ہو نہ جائے۔ تاہم کہ میت کے ذریعہ یہ اصولی وضع ہی کو ختم کر دی جائے۔ بالکل واضح بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑا کہ طریقہ یہ کہ جو میت کے کسی بھی جزو میں ترسیم و ترشح کا کسی کو قطعاً اختیار نہیں اس لئے کہ یہ قدانی قانون ہے خالص اس کو خاتمہ نہیں علم کے ذریعہ سے مکمل کر دیا) شریعت کے قوانین میں بھی کچھ چیزیں بنیادی اصول کی حیثیت رکھتی ہیں ان ہی میں سے ترکیب کے استحقاق میں اقربیت والا اصول بھی ہے جو براہ خلا تمام سنی مکاتب فقہ میں مسلم ہے یعنی مرنے والے کا ترکہ اصولاً اس شخص کو ملے گا جو تیسامیت سے قریب تر ہو اور یہ اصول براہ راست قرآن مجید اور احادیث سے ماخوذ ہے انشاء ربانی ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقریبون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقریبون

کی نگرہ بنیاد اور تعمیر قبل اہل قطعاً مہندم ہو جائیگی
 اور یہ بات کسی بھی شیعہ دینی اسلام کے لئے قابل تحمل اور
 گوارہ نہیں ہو سکتی یہی وجہ ہے کہ اہل علم کے درمیان آج
 تک اس کے متعلق کوئی اختلاف نہیں ہوا دیکھئے مشہور
 محقق حنفی عالم ابوبکر الحصاصی ہی نقل فرماتے ہیں
 ولعمریہ مختلف اہل العلم فی ان المراد
 بقوله تعالى یوصیکم اللہ فی اولادکم
 اولاد الصلب وان ولد الولد غیر
 دا۔ اخل مع ولد الصلب وانہ اذا
 لم یکن ولد الصلب فالمراد اولاد
 البنین دون اولاد البنات (آج تک)
 اہل علم کا اختلاف اس بارے میں نہیں ہوا کہ اللہ
 تعالیٰ کے قول "یوصیکم اللہ" میں براہ راست
 اولاد مراد ہے اور نہ اس میں اختلاف ہوا کہ (صلبی
 بیٹے کی موجودگی میں پوتا اس کا مصداق نہیں ہے اور
 نہ بصلبی اولاد نہ ہو تب لڑکے کی اولاد یعنی پوتا
 پورا ترکہ پانے کے مستحق ہوگی لڑکی کی اولاد نہیں۔
 (احکام القرآن)

علم قرآن کے ماہر مشہور صحابی رسول صلعم حضرت
 زید بن ثابت سے یہی طرحت نقل کی ہے منزلیہ
 ولد الابناء بمنزلة الولد اذا لم
 یتن دونہم ولد ذکرہم کذا کرہم
 واثاثہم کاثاثہم۔ میرٹھون کما
 میرٹھون ویحبون کما یحبون
 میرٹھون مع الاین مترجمہ چوتھے
 لڑکوں کی عدم موجودگی میں بمنزل بیٹے کے مورتے

ہیں اور بیٹے کی موجودگی میں پوتا وارث نہیں ہوتا۔
 ترکہ سے محروم ہو جاتے والے رشتہ داروں یا
 یتیم پوتے کو وراثت میں حصہ دار قرار نہ دینے سے یہ نہ
 سمجھے لیا جائے کہ شریعت نے اس بچے کی کوئی نہایت
 نہیں کی اور اسے یوں ہی بے یار مددگار یا لڑکیاں لڑکے
 رخصت کر دینے کے لئے چھوڑ دیا ہے نہیں بلکہ اس کی کفالت
 اور اسے شہر و ریاست زندگی فراہم کرنے کے لئے خواہ
 اس کا نانا اور چچا ہو یا نہ ہو اور خواہ دادا کے پاس
 مان ہو یا نہ ہو ہر حالت کے لئے قانون شریعت نے ذمہ
 بہت تفصیل کے ساتھ سنوارا ہے اور نہ کہ اس کی
 موجودگی میں شہر و ریاست کے لئے بچے کے مختلف احوال
 میں حسب مرث (اگر بچہ مال دار نہیں ہے تو) خدا کی طرف
 سے اس کے نفقہ کی ذمہ داری محض اہل اولاد نہیں بلکہ نانا
 چچا اور بیوی کے لئے نیز صورتوں میں ایسے نادر بچے کی
 کفالت اور اولاد کے ذمہ ہے (اصول کی روشنی
 میں ہوتی ہے اور نفقہ کی یہ ذمہ داری بچوں کے بلوغ
 پہنچنے تک عائد ہوتی ہے بلکہ خانہ میں تو اختلاف
 دین کے باوجود یتیم پوتے کا نفقہ دادا کے ذمہ ہے (ہدیہ
 اولین بچے کی خوش حال والدہ کو جو چاہے اور دادا بھی تو
 اس کا نفقہ دونوں پر ہو گا مگر دادا پر دو حصے والدہ
 پر ایک حصہ جیسا کہ بالغ میں ہے ولو کان لہ ام
 وحید کانت النفقہ علیہا اثلاثاً الثلث
 علی الام والثلثان علی الجدة (ترجمہ)
 اگر بچے کی والدہ اور دادا دونوں موجود ہوں تو بچے کا
 نفقہ دونوں پر عائد ہوتا ہے والدہ پر ایک حصہ دادا
 پر دو حصے مان اور دادا کے بعد یتیم بچے کی ذمہ داری چچا

بھی معذور ہے تو ان کا نفقہ بیت المال سے دیا جائیگا
کیونکہ اگر ایسی حالت میں باپ کا نفقہ بھی بیت المال
پر ہے۔

بیتوں کی کفالت سے متعلق ان خاص احکامات
کے علاوہ عمومی نوعیت کے وہ ہدایات علحدہ ہیں جن
میں تمام مسلمان پر بحیثیت مجموعی ان کی دیکھ بھال کا فرض
عائد کیا گیا ہے۔

ان اور کئی نذرانہ لینے والوں کو مالی منقوت پہنچانے
کی ایک اور شاہراہ کھلی ہے وہ ہے وصیت کی مشروعیت
جو ترکہ پانے والوں کے لئے تویند ہے اس راہ کے ذریعہ
بہاؤات غیر وارث کو ترکہ کی مقدار سے بھی زیادہ دیا
جاسکتا ہے۔

اگرچہ ترکہ کے نظام کی مشروعیت کے بعد وصیت
غریبی تو نہیں رہی مگر غریوارث رشتہ داروں کے
لئے بانفاق علماء فقہاء اس کا استحباب اب بھی باقی ہے
امام شعرائی فرماتے ہیں اجمعوا علی ان الوصیۃ
مستحبہ بلکہ متعذر علماء کے نزدیک جن میں بعض صحابہ
بھی ہیں (غیر وارث کے لئے) وصیت کرنا اب بھی واجب
ہے ان علماء کے نزدیک آیت وصیت کتب علیکم
اذ حضر احدکم الموت ان ترک خیر
و الوصیۃ تم پر موت کا وقت آنے سے پہلے وصیت
کرنا لازم ہے اگر مال چھوڑ کر مر رہے ہو۔ ایک اعتبار
سے یعنی ورثہ کے لئے منوخ اور ایک حیثیت سے
یعنی غریوارث کے لئے غیر منوخ جیسا کہ علامہ بدر الدین
علینی شارح بنکری فرماتے ہیں اس آیت کو بعض علماء
وارثوں کے بارے میں منوخ کہتے ہیں اور

اور وہ درست رشتہ داروں پر ترکہ کی نسبت
کی مقدار کا ہوتی ہے جو ان بچے کے شرعاً وارث بن
ہیں یہاں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بعض اخلاقی
ذمہ داری نہیں ہے بلکہ ثانوی ہے اور ان لوگوں پر اس
کا نفقہ واجب ہے بصورت خلاف و زری جہاد مول
کیا جاسکتا ہے یا نہیں ہے وجہ ذالک علی
مقدار المیراث و وجہ عملیہ۔

علامہ احناف نے تمام ورثہ پر بعد حصص تنیم کچھ
کے نفقہ کا وجوب براہ راست قرآن مجید و عملی
ایدارت مثلاً ذالک سے اخذ کیا ہے یہ تفسیر
حضرت صحابہ و تابعین میں سے حضرت عمر زید بن
ثابت، حسن، زوید، عطاء قتادہ، مہم اللہ سے
مردی ہے (احکام القرآن)

اس بچہ کا اگر کوئی رشتہ دار نہ ہو یا ایسا کوئی
ہو جس پر وجہ تلاش کے اس تنیم کا بوجھ اٹھانے کے ذریعہ
حکومت پر ذمہ داری ڈالی جاسکتی ہے کہ وہ اس کا
خرچہ برداشت کرے کیونکہ بعض شکلوں میں باپ کی
موجودگی میں بھی حکومت ذمہ دار ٹھہرائی جاسکتی ہے تو
اس صورت میں بطریق اولیٰ ذمہ دار بنائی جاسکے گا بشیور
فقہ ابن ہمام فرماتے ہیں۔ ان میکونوا ادا
الاولاد فقرا و هم صغار و کبار عاجز
والاب ایضا عاجز عن الکسب قبل
نفقہم فی بیت المال لان الاب
اذا کان بهذا الصفة فنفقہ
فی بیت المال (ترجمہ) اگر سب بچے نادار
اور چھپیلے ہوں یا بڑے مگر اپاہج ہیں اور باپ

کرنے لگتے ہیں مگر اپنی کوتاہ نظری کا ماتم نہیں کرتے
یا للعجب یا للعجب ..

تضمینِ رباعی حضرت شیخ سعدی شیرازی

سرِ عرش رفعتِ ہستی
وہ شبِ دنی تری ہر وی
کہا ہر ملک نے کہ یا نبی
یقلع العلیٰ حکمًا لہ

تیرا نور نورِ کمال ہے
تو، سراپا حسن و جمال ہے
ترا جلوہ حبلوہ ایزدی
کشف الدجیٰ و جہا لہ

ترے وصف کی پہیل نہ تھا
کہ ہے بعد حمد تری ثنا
تری مدح میں ہے قرآن بھی
حسنت جمیع خصا لہ

یہی وصفِ قلبِ حضور ہے
یہی شعلِ ربِ غفور ہے
رہے کیوں نہ دردِ زبان ہی
صلاوا علیہ و آلہ

حبش خیر آبادی

غیر وارثوں کے لئے غیر منسوخ ایسا کہنے صحابہ و تابعین
میں حضرت عبداللہ بن عباس، حسن، مسروق، سعید
بن جبیر، ضحاک، مسلم بن یسار وغیرہم ہیں
(عمدة القاری)

بدرجہ محبوبی یتیم بچہ کی پرورش اور رکھالت
کا جب دوسرا کوئی بندہ دیکھتا نہ ہو اور دادِ اودیت
چھوڑ کر مر رہا ہو اس وقت ان حضرات کا قول
بمشورہ علماء اختیار کرتے ہوئے دادِ اودیت
کرنا ضروری قرار دیا جاسکتا ہے اس قول کو اختیار
کرنے کے بعد اگر دادِ اودیت کئے بغیر بھی مر جائے
تو اس کے ترکہ سے اس جہنم ظاہری کے ملک کے
مطابق بقدر وصیت محروم الارث پوتے کو مال
دلوایا جاسکتا ہے اصحابِ طواہر کے امام ابن حزم
کے یہاں چونکہ وصیت واجب ہے اس لئے ان کے
نزدیک وصیت کئے بغیر وفات پا جانے کی حالت
میں میرت کے مال سے اتنی مقدار جس کا نفعین وراثہ
یا وصی کے مشورہ سے ہو گا محروم الارث کو دلوائی
جائے گی۔

خلاصہ کلام یہ کہ شریعت نے اس بچہ کی پرورش
کی قانوناً ذمہ داری ہر حال کسی نہ کسی پر ڈالی ہے
اور اسے یوں ہی بے سہارا نہیں چھوڑ دیا گیا لیکن جن
لوگوں کی نظر کی پر داز اسلام کے دیرِ نازین اور
ہر شعبہ زندگی پر نادی قوانین تک نہیں ہے اس لئے
اسے صرف چند عبادات بلکہ رسومات اور جاگیر دارانہ
قوانین کا مجموعہ سمجھتے ہیں وہ محبوب الارث پوتے
کا معاملہ اچھا ل کر شریعت پر زبانِ طعن دراز

از: مولانا سید قطب الدین حسینی صابری
(امیر جامعہ نظامیہ)

قرآن اور امی

آج کی دنیا ترقی یافتہ اور تعلیم یافتہ ہے۔ اس دنیا میں ان پڑھ اور جاہل و بے علم شخص کا کوئی مقام نہیں مگر منشاء خداوندی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خاتم النبیا صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر ہمارے لئے آج کی دنیا کیلئے امی رکھا گیا تاکہ آپ کی امیت اور آپ کی تعلیمات کی ہمہ جہتی اور حسن و خوبی ہماری عقلوں کے لئے معجزہ کا کام کرتی رہے۔ کسی بھی نبی کا معجزہ عارضی ہوتا تھا۔ موقتی طور پر کس پانچ منٹ کے لئے دکھایا گیا اس کے بعد قصہ بن کر رہ جاتا۔ مگر ختمی کتاب کا معجزہ زندہ اور دوامی ہے، جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔

بخاری شریف کی روایت کہ :-

”جتنے انبیاء گزرے سب کو مختلف

نوعیت کے معجزات ملے اور میرا معجزہ

وہ قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر

نازل فرمایا ہے۔“

انبیاء و کواجو معجزات عطا ہوتے تھے وہ ان فنون سے تعلق و مناسبت رکھتے تھے کہ جن میں کسی بھی نبی کے زمانے کے لوگ ترقی یافتہ ہوتے تھے جیسے حروف کو عاجز کرنے والے حضرت موسیٰ کے معجزات یا بیبوں کو عاجز کرنے والے حضرت عیسیٰ کے معجزات۔

معجزات کا مقصد عوام کو عاجز کر کے تعلیمات کی طرف راغب کرنا ہوتا ہے۔ اصل مقصود تعلیمات کی اشاعت ہوتی، نہ کہ معجزات کی نمایش، نبی آخر الزماں

کا معجزہ ان کے تعلیمات ”قرآن“ ہے۔ جو کوا رسالت کے بعد آنے والا زمانہ ایسا تھا کہ جس میں انسان رسل و رسائل میں ترقی کر کے ایک اہل ملک دوسرے ملک والوں سے، ایک قوم دوسری قوم سے ربط و تعلقات قائم کرنے والی تھی، اس طرح عالمی انسانوں میں ہم آہنگی اور وحدت پیدا ہونے والی تھی۔ انسان کی عقل و سمجھ اور نقاتی منازل طے کرنے والی تھی، علم و حکمت کے دور کا آغاز ہونے والا تھا، اس لئے قرآن جو ایک جامع کتاب ہے امی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ذریعہ روانہ کی گئی۔ جو علوم و فنون اور قوانین کا مجموعہ ہے۔ نصاحت و بلاغت کا شاہکار۔ سماجی اصلاحات کی ایک مکمل اسکیم اور اخلاقیات کا مرقع ہے۔ اس کے علاوہ طبیعیاتی نظریات اور معاشیات، اصول بھی اس کے اہم اجزاء ہیں۔ عالمی انسانوں کو ایک مشترکہ اقتدار (احکم الممالکین) سے وابستہ کر کے اور ایک عالمگیر قانون کے تحت ساری نوع انسانی کو لا کر، نوع انسانی میں وحدت اور یکسانیت عمل پیدا کرنا اس کتاب کے اہم مقاصد سے ہے۔

نہ صرف اخلاقیات، روحانیت اور قوانین میں انسان کی تربیت اس کتاب نے کی ہے، مادی ترقی کیلئے بھی انسان کو مواقع دیئے ہیں۔ اور طبیعیات کے اہم نظریات کا اکتشاف بھی کیا ہے۔ ان تمام نظریات کو اس وقت یہاں بیان کرنا ناممکن ہے۔ البتہ چند اہم نظریات ذیل میں درج کئے جلتے ہیں۔ تاکہ آپ لوگوں کو یہ اندازہ ہو سکے کہ

وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ
إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ - فَلَا تَكُونَنَّ
ظَاهِرًا لِلْكَافِرِينَ .

اہل عرب میں ان تعلیمات کی خوبی بردارینے کی صلاحیت کوئی نہیں رکھتا تھا۔ اور اہل عرب میں کسی کی فصاحت و بلاغت زبان کی داد نہیں دے سکتا۔ مجموعہ کلمات اللہ کی ذات ہے، اسی کا یہ کلام ہے، اس لئے اللہ اس کی داد بھی دے سکتا ہے اور وہی گواہی دیتا ہے کہ قرآن نہ محمد کا کلام ہے اور کسی دوسرے کا ہو سکتا ہے۔
لَٰكِنَ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ
وَإِذَا الْمَوْتَانِ نَحْمُ بَأَيَّةٍ قَانُوا لَا جَبْتِيَّتَهَا
قُلْ إِنَّمَا أَمْرٌ أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِيَّايَ مِنْ رَبِّي
هَذَا بَصَاطٌ مِّنْ رَبِّكَ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ
لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ - جب قرآن وحی ہوتا ہے اور تم کوئی نئی آیت ان کا زور کو نہیں سستاتے تو کہتے ہیں کہ کوئی آیت اپنے ہی طرف سے کیوں چھانٹ کر نہیں لے لے محمد! آپ کہہ دیجئے کہ میں صرف اسی کا پابند ہوں جو میری تربیت کر نیوالے پروردگار کی جانب سے حکم دیا جاتا ہے۔ یہ قرآن تم سب کے پروردگار کی جانب سے آتا ہے جس میں تمام سوچہ بوجھ کی باتیں ہیں جو ان ماقول پرین رکھتے ہیں ان کے لیے ہدایت و رحمت ہے۔

بہر حال آنحضرتؐ پر چالیس سال کی عمر کے بعد جب قرآن نازل ہونے لگا۔ خود تو خود دوسروں کی اصلاح کا فریضہ زور لگا تو یکایک یہ بے مثل حکیم لاثانی مصلح، خاموش سوداگر، حیرانیز اخلاق و تمدن کا حال، سیاست میں ماہر، زبردست مقصد، ایک بے نظیر منصف، لاجواب سپہ سالار، ماہر نظم و نسق، برقعہ اخلاق مجسمہ ہمدردی، بکر ظاہر برکت الہیات کے اہم ظہارات

ان لکروں کو کوئی جانتا تھا۔ نہ عربوں میں تغیر کا چرچا تھا نہ دوسرے تھے نہ کتب خانے نہ علوم و فنون سیکھنے کی دلچسپی۔ تمام ملک عرب میں گنتی کے چنا آدمی بکھڑا پڑھنا جانتے تھے۔ عرب قوم کی اس عام جہالت کو قرآن نے یوں بیان فرمایا ہے
وَمَا آتَيْنَا هُم مِّنْ كِتَابٍ يَدْرُسُونَهَا
وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِم قَبْلَكَ مِنْ نَّذِيرٍ
عربوں کا اہم سر یہ آیت اعلیٰ درجہ رکھنے والی فصیح و دہش زبان عربی تھی۔ ادبی مذاق ان کے اندر قہور تھا مگر زمانہ جاہلیت کے ادبی کارناموں پر غور کیجئے تو معلوم ہو گا کہ عربوں کے معلومات محدود تھے۔ تہذیب و تمدن کے اعتبار کرتے انتہائی پست تھے۔

ادہم پستی، ثواب پستی بہت پستی، غرض خدا و ان کے سوا سب پرستیاں۔ انچ تھیں۔ خانہ ان پرستی اور قید پرستی کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل تھی۔ عربوں کا معاشرہ سندس کے اس درجہ کو پہنچ چکا تھا کہ ان کی اصلاح ناممکن ہو چکی تھی۔ ان کی اصلاح کسی انسان کے بس کی بات نہ رہی تھی۔ یہ صرف قرآنی تعلیمات و قوانین ہی تھے جو اس سخت مرخی کو شفا بخش سکے۔ عربوں کے معاشرے کو پاک کیا بھی تو اس درجہ وہ دوسروں کے لئے رہنما بن گئے۔ رہن رہنما بنا دیئے گئے۔ عرب قوم کے معاشرے کے اس احیاء کا ذکر بھی قرآن نے کیا ہے کہ
وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَتُہٗ مَا زَكَّیْ مِنْکُمْ
مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا . وَلَٰكِنَ اللّٰهُ یَزِکِّیْ مَنْ یَّشَآءُ
وَاللّٰهُ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ یہ ہے وہ ماحول جس میں قدرت نے آدمی علیہ السلام کو جنم دیا تھا۔

وَأَنزَلَ اللّٰهُ عَلَیْكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ
عَلَمًا مَّا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ
عَلَیْكَ عَظِیْمًا .

بیان کرنے لگے حکمت و دانائی کی باتیں سنائے گئے۔ تاریخ اقوام
واضح کرتے بیٹے عروج و زوال کے فلسفہ پر بکھر دینے لگے۔
پچھلے صدیوں کے اقوام و اعمال پر تبصرے کرنے لگے۔ اخلاق
و تہذیب و شائستگی کا درس دینے لگے سماجی اصلاح کی نئی تربیت
دینے لگے۔ معاشرت و معاشیات کے مہول تہذیب لگے ایک فرد
کی زندگی کے مہول۔ اجتماعی زندگی کے قوانین۔ بین الاقوامی تعلقات
کے مضامین سکھانے لگے۔

وہی شخص جو کل تک خاموش سو با گر تھے۔ برپا ہی بن گئے
زبردست جہل بن کر ظاہر ہوئے اور نو سال میں پورا ملک عرب
فتح کر لے۔ بہادری اور جنگ بازی کی ایسی مناسب قیادت آئی
دی کہ اس کی قوم تھوڑے عرصہ میں دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں
قیصر و کسریٰ کو نیچا دکھا دیا۔

۲۳ سال کے مختصر عرصہ میں آپ نے اس قوم کا
جو دنیا میں ہر اعتبار سے گئی تھری تھی، ایسی بنایا پٹ دی کہ انکا
کردار قائم ہو گیا۔ ان کے اخلاق کو دنیا ماننے لگی۔ قبیلہ بندیوں
سے اختلافات، رنگ و نسل سے ان کو نکال کر ایک تہذیب
ایک تمدن ایک قانون، ایک نظام حکومت کے تحت
سب کو لا کر برادری کے رشتہ میں جوڑ دیا اور بارہ لاکھ
مروجہ میل کی مکمل اصلاح کر دی۔

اپنے مشن کی اشاعت کے لئے نہ آب کے پاس
ریڈیو تھا نہ پریس اور نہ ریل و رسائل کے قومی ذرائع۔ نہ
میدان جنگ میں سپاہیوں کی اکثریت ہوتی تھی نہ سپاہیوں
کے پاس حسب ضرورت ہتھیار۔ اور نہ ان مفلسوں کے
پاس روپیہ ہی تھا کہ جس سے کام لیتے۔ تعلیمات کی صداقت
قوانین کی خوبی، اخلاقی جرات، ہمت و بہادری و حقیقت
بڑے ہتھیار تھے جو کار فرما تھے جس کے آگے عرب کے جاہلوں
کے بھی سنسروں ہر گئے جس ملک میں دشمنی و عناد و رشت

ملتی تھی۔ اس قوم کے قلوب ان تعلیمات کے ذریعہ الفت سے
مرشاد کر دیئے گئے۔ قرآن نے تعلیمات کے ان نتائج کا یوں
اظہار فرمایا ہے کہ وَلَوْ اَنَّ فِئْت مَافِی الْاَرْضِ
جَمِیْعًا مَا اَلْفَتْ بَیْنَ قُلُوْبِهِمْ و لٰكِن اللّٰہُ
الْف بَیْنَهُمْ۔

امی علیہ السلام کی اہمیت اور ان کے تعلیمات کی حاکمیت
اور خوبی اس بات کا یقین دلاتی ہے کہ ایک زبردست
ہستی کا ہاتھ اس کائنات کے پیچھے کار فرما ہے جو اسی کی
زبان سے قرآن مجیدی کتاب الہیہ کی اشاعت اُمی علیہ السلام
کی زبان سے کروا دیتی ہے۔

آپ کی اہمیت کے پیش نظر قرآن مجید پر غور کرو
تو خود اہمیت ہی تم تسلیم یافتہ لوگوں کے لیے ایک معجزہ
ہے۔ قرآن حکیم کی تعلیمات اور اسکے زبردست کارنامے
کو پیش نظر رکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماحول کی
سابقہ حالت اور پھر مابعد کی حالت پر غور کرو اور اس ہمہ جہتی
انقلاب پر غور کرو جو قرآن مجید سے پیدا کیا تو قرآن عظیم بھی
ایک مسئلہ معجزہ ہے اور جو انکشافات قرآن حکیم سے ہوئے ہیں
ہوتے جا رہے ہیں، اس کے لحاظ سے بھی قرآن کریم بہت ہی دنیا
کے لیے ایک زندہ معجزہ ہے۔

آج کی تعلیم یافتہ اور ترقی یافتہ قومیں بھٹک بھٹک
کر قرآنی سانچہ پر جو اپنے قوانین کو ڈھال رہی ہیں اس کو
بیتا جاگت معجزہ ہی تو کہا جائے گا۔

اٰخِرِیْنَ اُمِّی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام
کا واسطہ دے کر پروردگار عالم رب العزت
سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں صحیح علم حاصل کرنے اور
اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین
اَللّٰهُمَّ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ

انسان کا مقام اور انجام

اسلامی فلسفہ کی روشنی میں

(انس)

خلیل احمد سیکس کاظمی (نظامیہ) ایم۔ اے۔ ایل
(استاذ جامعہ)

کے طالب علم کی حیثیت سے اسلامی فلسفہ کی روشنی میں انسان کے مقام اور انجام کے متعلق کچھ اپنے معلومات پیش کر دیں گے، تاکہ اسلامی فلسفہ کو سمجھنے اور اس میں حقیقت پسندانہ غور و فکر کرنے کا موقع ملے۔ آئیے کہ ہم سب سے پہلے انسان کے متعلق ہی غور کریں اور اس کے مقام کو متعین کرنے کی راہیں تلاش کریں۔

اگر ہم اس دنیا پر جس میں ہم رہتے ہیں ہیں نظر ڈالیں تو معلوم ہو گا کہ اس میں ہم تنہا نہیں ہیں بلکہ اس میں ہزاروں انواع و اقسام کی چیزیں نظر آتی ہیں اور ہر ایک کی نوعیت و جنسیت اور ان کی زندگی کے تقاضے الگ الگ اور مختلف نظر آتے ہیں۔ بعض مفسرین قرآن نے لکھا ہے کہ اس عالم میں جہاں اٹھارہ ہزار مخلوقات موجودات ہیں اس دنیا میں ہزار ہا موجودات ہونے کے متعلق ہمیں کسی برہان و دلیل کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ امر بدیہیات و مشاہدات سے ہے۔ اگر ہم ان موجودات عالم پر غور کریں تو نظر آئے گا کہ ان کے خالق و ذاتیات اور مابہ الامتیاز خصوصیات پر غور کریں تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ انسان ہی ایک ایسا موجود ہے جو سب پر برتری و فوقیت رکھتا ہے۔ ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ زمین پر رہنے والا انسان آسمان پر اپنی فتوحات کے نشان ثبت کر رہا ہے اور اس کی زمین کے موجودات

ساری تعریف اس خدائے قدیر و قیوم کو سزا داتے جس کا تخت عظمت و جلال ہمیشہ سے آراستہ ہے اور ہمیشہ آراستہ رہے گا جس کی بارگاہ ذی عزت میں ان ہی افراد نیک نے جگہ پائی جنہوں نے اپنی حقیقت کو پہچانا اور اپنے انجام سے واقف ہو کر طریق ہدایت و راہ نجات کو پایا اور وہ افراد بد و خفاکار دیتے گئے جو خود کے عرفان سے خالی اور معرفت رب سے عاری اور ارشاد قرآن "اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكَالِفَاتُ" بل ہم اضمحل کے مصداق حیوانات ذہنیات کی طرح زندگی کے دن مکمل کئے اور گزر گئے۔

ہزاروں درود و سلام تمام انبیاء کرام و رسل عظام پر اور سرور کائنات خاتم النبیین رحمۃ اللہ علیہم حضور محمد مصطفیٰ اعظمی صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی ذات بابرکات نے ہم کو راہ انسان کو طریق حق و راہ نجات بتلایا اور انسان کو اس کے اپنے حقیقی مقام و انجام سے واقف کر دیا۔

ہزاروں رحمتیں نازل ہوں آپ کے آل و صحاب پر جنہوں نے انسان اور انسانیت کی حفاظت کے لئے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔

آج میں آپ کے سامنے اسلام کے فرزند اور اسلامیات

خواہ وہ کسی بھی قسم جس سے تعلق رکھتے ہوں آج تک انسان کے آگے دعویٰ فضیلت و فوقیت کرتے نہیں دیکھے گئے۔ موجودات عالم میں بہت سے ایسے بھی موجود ہیں جو انسان سے بعض چیزوں میں بڑھے ہوئے ہیں اور انسان ان کا عشر عشر بھی نہیں شلاطنت و قوت کو سمجھے کہ شیر چیتا۔ ببر وغیرہ درندے شجاعت و طاقت میں انسان سے کئی گنا زائد ہونے کے باوجود وہ آج تک کسی انسان کو اپنا مطیع نہ بنا سکے۔ اسی طرح دیگر حیوانات بھی ہیں جو بدو، قوت و طاقت جسم و جسامت وغیرہ میں انسان سے بڑھے ہوئے ہونے کے انسان ہی کے زیر نگین ہیں۔ اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایسا کیوں ہے انسان اور دیگر موجودات میں باعتبار فلسفہ کیا تفاوت و امتیاز ہے۔ آئیے کہ ہم اسی نکتہ پر غور کریں۔ ہم نے پہلے ہی اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ موجودات عالم ایک ہی نوع و جنس سے تعلق نہیں رکھتے بلکہ وہ مختلف اجناس سے تعلق رکھتے ہیں۔ نیز ہر جنس میں بھی مختلف انواع پائی جاتی ہیں چنانچہ ہر قسم دیکھتے ہیں کہ بعض موجودات بالکل بے حس و حرکت ہیں یعنی آج سے کئی سال پہلے یا کئی ہزار سال پہلے وہ جس حالت پر تھے اور جہاں تھے آج بھی وہ اسی حالت پر اور ہیں میں تاریخ کی شہادت سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، وجہ یہ ہے کہ اس جنس میں از خود متغیر و متبدل ہونے کی کوئی فطری صلاحیت نہیں مثلاً بٹھ پھل وغیرہ اس قسم کی موجودات کو اصطلاح میں جمادات کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بعض موجودات ایسے ہیں جو ہر وقت و ہر آن تغیر و تبدل کا لباس پہنتے رہتے ہیں اور فنا و بقا سے دوچار ہوتے ہیں لیکن ان میں بھی دو قسم کے موجودات ہیں۔ بعض وہ جو بڑھتے

ہیں اور متغیر و متبدل ہوتے ہیں مگر ان میں احساس کا کچھ مادہ نہیں ہوتا اور نہ وہ متحرک بالارادہ ہوتے ہیں بلکہ وہ جہاں ہوتے ہیں وہیں رہتے ہیں ان میں نقل مکان کی صلاحیت نہیں ہوتی اس قسم کے موجودات کو نباتات کہتے ہیں۔ مثلاً درخت پودے وغیرہ اور ان ہی میں دوسری قسم ایسے موجودات کی ہے جو متغیر و متبدل ہونے بڑھنے ٹھنسنے کے ساتھ ساتھ ان میں شعور و احساس بھی ہوتا ہے اور اپنے آپکے جہاں چاہے جا سکتے ہیں اپنی حرکت آپ کرتے ہیں اپنے ارادے سے چلتے پھرتے ہیں اس قسم کے موجودات کو حیوانات کہتے ہیں، چنانچہ حیوان کی تعریف یوں کی گئی ہے ”الحیوان جسم نامی حس متحرک بالارادہ“ یعنی حیوان اس قسم موجود کو کہتے ہیں جس میں احساس اور بڑھنے ٹھنسنے جسم اور حرکت بالارادے کی صلاحیت ہو“ اسی قسم حیوانات میں انسان بھی داخل ہے کیونکہ انسان کا بھی جسم بڑھنے والا ہے اور وہ متحرک بالارادہ بھی ہے۔ مضمون سابق کو مختصراً یوں بیان کیا جاسکتا ہے کہ موجودات عالم تین زمروں میں شمار کئے جاسکتے ہیں۔ ایک جمادات کہ جن میں حیات و شعور کا کچھ مادہ نہیں ہوتا۔ دوسرے نباتات کہ جن کا جسم نامی تو ہوتا ہے مگر وہ حس و متحرک بالارادہ نہیں ہوتے، تیسرے حیوانات کہ جن کا جسم نامی بھی ہوتا ہے اور وہ حس و متحرک بالارادہ بھی ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جمادات پر نباتات کو فضیلت و فوقیت ہو، کیونکہ وہ جمادات کے ساتھ جسم میں مشترک ہونے کے ساتھ ساتھ صفت نمو کی خصوصیت رکھنے ہیں اسی طرح جمادات و نباتات پر حیوانات کو فضیلت و فوقیت ہو گی کیونکہ حیوانات ان دونوں کے ساتھ جسم میں اور جسم نامی میں مشترک ہونے کے ساتھ ساتھ احساس اور حرکت بالارادہ کی خوبی رکھتے ہیں۔

بہا یہ بات ثابت ہو گئی کہ جمادات و نباتات و حیات سے
اعلا و انفس میں لیکن اس میں انسان کی کوئی انفرادی خوبی
و خصوصیت نظر نہیں آتی جو کسی اور کو ملے۔ لیکن یہ بات
کی طرح حیوان ہوتے ہیں۔ اس میں اس قدر فرق ہے کہ اس
حذیک فلسفہ یونان و فلسفہ اسلام دونوں قد میں اس سے
ہیں ایک ایسی خصوصیت تلاش کرنی چاہیے جو انسان کو
دوسروں سے ممتاز کر دے۔ درہم اس کے نزدیک انسان
اور دیگر حیوانات میں واضح فرق کر سکیں۔ فلسفہ یونان انسان
کو دیگر حیوانات میں نطق کی صفت کی وجہ سے ممتاز
کرتا ہے کہ انسان حیوان بنا مطلق ہے اور دیگر حیوانات
ناطق نہیں ہیں۔ فلسفہ یونان اسی کو ایک کیفیت
کو لیکر ہر نوع کو اس کے نزدیک انسان سے زیادہ اعلیٰ
ہے خواہ وہ صفت فیضیت کی حامل ہو یا نہ ہو۔ وہ
گھوڑے کو حیوان مہمل کہتا ہے۔ یعنی انسان سے زیادہ ذلیل
جانور ہے۔ اسی طرح وہ گدھے کو حیوان کہتا ہے
یعنی بڑی آواز سے چیخنے والا جانور۔ الغرض اسی فرق وہ
ایک دوسرے کو میز کرتا ہے۔ یہ صفت امتیاز کا نام تو دیتی
ہے لیکن امتیاز کا باعث نہیں بن سکتی۔ اس لیے اگر انسان حیوان
ناطق ہو جائے تو فلسفہ اسلام اس کو چھوڑ کر بہت سب
دینا اور نہ اسے انسان کہے۔ مابہ الامتیاز سمجھتا ہے چنانچہ
وہ ہر ناطق کو مکلف قرار نہیں دیتا۔ فلسفہ یونان کی سب سے
بچہ بھی حیوان ناطق ہے، بوڑھا جانور اور دیوانہ و پاگل سب
اس حیوان ناطق میں لیکن فلسفہ اسلام میں وہ آدمی مکلف
ہے جس میں عقل و شعور ہو اور وہ عقل و ادراک کو پہنچ گیا
ہو یعنی وہ بالغ ہو عقل و شعور ہی ایک ایسی صفت ہے
جس سے دیگر حیوانات نالی و عاری ہیں، اسی وجہ سے وہ
حیوانات باوجود طاقت و قوت میں انسان سے بڑھے ہوئے

ہوئے۔ اسے مخاطب تربیت نہیں اور نہ وہ مکلف ہیں اگر
کوئی شخص سمجھے کہ حیوانات میں بھی شعور ہوتا ہے وہ اپنے
زبان و زبان کا احساس رکھتے ہیں اگر ان میں چارہ دیر
دیر جاتے ہیں۔ پانی پلایا جائے تو پیئیں۔ اس میں باہر
ہے جاتے تو وہ اپنی مرضی سے چاہا چاہے جاتے آتے ہیں
اگر کوئی بات یا تسکائی جانور مسکائی میں اپنے دشمن کو دیکھ
لے تو فوری رہنے لگتا کی کوشش کرتا ہے۔ ایک طرح ہم دیکھتے
ہیں کہ دیگر حیوانات میں انسان کی نسبت زیادہ ذلی عکاس
ہیں۔ حیوان میں میل و دور کی چیز سونچا لیتا ہے۔ وہ بڑا و تاریک
رستے بغیر راستی کے سفر کرتے ہیں اور راستہ نہیں جانتے
اسی طرح۔ اپنے بچوں کو انسان سے زیادہ پہناتے ہیں۔
وہ ان کے پیچھے انسان کے بچوں سے پہلے پھیر پھرتے ہیں۔
انسانی یہ اس کا نام کی بات ہی چھوڑنا
اور حیوان میں نہ رہا۔ لیکن فلسفہ اسلام کا ہرگز یہ غلط
نہیں کہ وہ برہان ثابت کا منکر ہے۔ یہ وہ انسان میں ان
چیزوں کو تسلیم نہیں کرتا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ فلسفہ اسلام
انسان کو دیگر حیوانات کے مقابل میں سے میسر و منفرد
کرنے کے ساتھ ساتھ اسے صفت عقل کی وجہ سے سب سے
افضل و اعلیٰ قرار دیتا ہے۔ یہاں سوال کہ عقل و شعور کچھ
مادہ دیگر حیوانات کی پا جاتا ہے۔ فلسفہ اسلام اس کا
منکر نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دیگر حیوانات کا شعور
تمام نہیں در ان میں عقل و ادراک کی وہ تمام خوبیاں ہیں
جن کی وہ بہت سے ہوا انسان کو ماقبل کہہ چکے ہیں۔
لیکن دیگر حیوانات میں اس کی ہر ہی چیز سمع و بصر
لمس و شہ و ذوق کے علاوہ حواس باطنی بھی ہیں جن سے دیگر
حیوانات مطلقاً عاری ہیں۔ ان حواس باطنی کا کچھ تاہم تک
ان میں نہیں جو اس باطنی یعنی حس مشترک، خیال، و ہم

حافظہ۔ متفرقہ۔

حسن تشبہ۔ وہ قوت برتر ہے جو دماغ کے تجاویف
ثلثہ کے تجویف اول کے مقدم میں پائی جاتی ہے۔

خیال۔ وہ قوت برتر ہے جو دماغ کے تجویف
اول کے مؤخر میں پائی جاتی ہے۔

دہم۔ وہ قوت مرتبہ ہے جو دماغی تجویف اوسط
کے آخر میں پائی جاتی ہے۔

حافظہ۔ وہ قوت مستقرہ ہے جو دماغی تجویف
آخر کے ابتداء میں پائی جاتی ہے۔

متفرقہ۔ وہ قوت مرتبہ ہے جو دماغی اوسط کے
بہن میں موجود ہے۔

کی وجہ سے عقل تمام اور شعور تمام ہوتا ہے۔ درجہ حواس ہر
ایک بھر اور دیوانہ میں بھی پائے جاتے ہیں۔ [

یہ حیوانات میں ادراک کا مادہ ہوتا ضرور ہے لیکن ان کے
حواس مکمل نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا ادراک

تصورات و تصدیقات سے خالی ہے اور ان کا علم جزئیات
و کلیات سے عاری ہے ان میں قیاس و اجتہاد کا مادہ

نہیں وہ نامعلوم کو معلوم کے ذریعہ معلوم نہیں کر سکتے حتیٰ
کہ وہ اپنی حقیقت کا بھی ادراک نہیں کر سکتے۔ دیگر حیوانات

میں عقل و شعور کا جو شبہ ظاہر کیا گیا وہ کسی صورت میں
اس درجہ کو نہیں پہنچتا کہ ہم اس کی وجہ سے انہیں حاکم کہیں۔

چنانچہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ انسان کی طرح دیگر حیوانات
بھی حرکت کرتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں لیکن خود انہیں

پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کدھر جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے
ہیں اور کب آئیں گے۔ اور وہ جس طرف جا رہے ہیں وہ

کوئی سمت ہے اور ان کی منزل کیا ہوگی اس کے قطع نظر اگر

ان میں عقل و شعور ہوتا تو عقل کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ مستجاب
رہے اور اس کے ماسوا چیزیں اس کے زیرِ تحریک و مطیع ہوں

و مگر حیوانات میں دیکھتے ہیں کہ ان میں سے ایک چیز بھی
انہیں پائی جاتی۔ ان میں اتنا بھی شعور نہیں ہوتا کہ وہ کچھ

بڑے ہونے کے بعد اپنے ماں باپ کو پہچان سکیں۔ ان تمام
تقاضوں کو دیکھتے ہوئے کوئی انسان یہ کہہ نہیں سکتا کہ دیگر

حیوانات میں بھی عقل و شعور کا مادہ ہے۔ اگر کوئی کہے تو ہم
یہی کہیں گے کہ وہ فلسفہ یونان کی رُوسے انسان ہے اور

فلسفہ اسلام کی رُوسے غیر مکلف۔

اب تک میں نے صرف یہ ثابت کرنے کی کوشش کی
ہے کہ موجودات عالم میں صرف حیوانات کو فزیت و نفیست

ہے اور ان حیوانات میں عقل و شعور کی وجہ سے انسان کو نفیست
و برتری حاصل ہے لیکن اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا عقل

صرف انسان ہی کو ملی ہے یا اور بھی موجودات اس نعمت
عظمیٰ سے سرفراز ہوئے ہیں۔ اعتقادات و مذاہب کی دنیا

میں یہ بات ثابت ہے کہ موجودات عالم میں ملائکہ یعنی فرشتے
اور جنات بھی شامل ہیں فلسفہ اسلام بھی اسی عقیدہ کا حامل

ہے اسلام میں ملائکہ کا یہ مقام ہے کہ ان پر ایمان لائے بغیر
کوئی انسان حلقہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ساتھ ہی

فلسفہ اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ فرشتے اور جنات بھی عقل و
شعور رکھتے ہیں چنانچہ عربی نحو میں و اسلامی فلاسفہ و

متکلمین موجودات کو دو طرح تقسیم کئے ہیں۔ ایک
ذوی العقول یعنی عقل و شعور والے دوسرے غیر ذوی العقول

یعنی بے عقل و شعور اب یہ چیز حل طلب رہتی ہے کہ یہ تینوں
موجودات آپس میں مساوی مدھر رکھتے ہیں یا ایک دوسرے

پر فوقیت و نفیست رکھتے ہیں جبکہ عقل ان تینوں میں
برابری کے ساتھ مشترک ہے۔

فلسفہ اسلام یہی کہتا ہے کہ یہ تینوں موجودات
بہشتیت، ذوی العقول ہونے کے مساوی و برابر ہیں ان کا
اللہ کے پاس ایک دوسرے سے کرم و معظّم اور مقبول ہونا وہ
دوسری نوعیتوں سے ہے۔ فرشتے ایک نورانی مخلوق ہے جو
ہمیشہ عبادت الہی و عبادت رب میں مشغول و منہمک ہیں۔
وہ اپنی بیدارگی سے آج تک نافرمانی نہیں کئے اور نہ وہ
قیامت تک نافرمانی کریں گے۔ کیونکہ نور کا اقتضا یہی ہے
کہ وہ کثافت و خباثت سے دور رہے اور حسن و لطافت
کو اپنا حصہ مختصر یہ کہ ان میں گناہ کی صلاحیت ہی نہیں لیے
وہ کبھی گناہ نہیں کرتے، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے:
لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ بِفَعَالٍ
مَا يُؤْمَرُونَ۔

یعنی وہ فرشتے انہیں خدا جس چیز کا حکم دے اسکی نافرمانی
نہیں کرتے۔ پس یہ فرشتے انسان اور جنات کے ساتھ
عقل میں مشترک ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ انفرادیت بھی
رکھتے ہیں یعنی وہ تکلیفات شرعیہ سے بالاتر ہیں کیونکہ ان
کے پاس حسن و لطافت اور اطاعت کے سوا کوئی اور چیز
نہیں ہے۔ اس کے برخلاف انسان اور جنات ایسے نہیں
ان کے سامنے خیر و شر دونوں راستے رکھ دیئے گئے اور
ان میں فطرۃ و تخلیق دونوں راستوں کو اپنانے کی صلاحت
رکھی گئی ہے۔ (جیسا کہ قرآن مجید کا ارشاد ہے: وَهَدَيْنَا
النَّجْدَيْنِ یعنی ہم نے اسے دونوں راستے بتلا دیئے)

انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی اور اس میں دو مادے ہیں
ایک حیوانیت کا اور دوسرا عقل، حیوانیت کا تقاضہ یہ
ہے کہ وہ خواہشات کی اتباع کرے اور ہمیشہ نفس لہو
کا غلام بنا رہے جیسے کہ دیگر حیوانات کرتے ہیں لیکن عقل کا
اقتضا یہ ہے کہ وہ اس کو راستہ کی بے اعتدالی سے

ہٹائے اور اسے صراطِ مستقیم بتلائے۔ اسی وجہ سے انسان کو
حرام و حلال، جائز و ناجائز کی ابتلا میں ڈالا گیا۔ اسی طرح
جنات میں وہ ایک آتش مخلوق ہے، آتش کا اقتضا یہی ہے
کہ وہ شر و فساد کرے حق و باطل کے امتیاز کو ختم کر دے
لیکن عقل ان چیزوں سے روکتی ہے اور راہِ حق کی رہنمائی کرتی
ہے۔ اسی طرح کی تشریح مشہور اسلامی فلسفی حضرت امام غزالی
نے اپنی کتاب میں کی ہے۔ اگرچہ میں تشریح و توضیح میں اپنے
عنوان سے کچھ ہٹ گیا ہوں لیکن مقصد سے دور نہیں ہوا میں
صرف یہ بتلانا چاہ رہا تھا کہ انسان کو عقل ہی کی وجہ سے خدا
نے نیکیت قرار دیا ہے اور اسی کی وجہ سے وہ دیگر موجودات
پر فوقیت رکھتا ہے لیکن فرشتوں اور جنات پر فضیلت پانے
کے اسباب دوسرے ہیں ان میں کاسب اہم سبب فضل الہی
و مرضی مولیٰ ہے۔ فلسفہ اسلام کے ہی خط سے خدا قادر مطلق ہے
وہ اپنے افعال میں مختار کل ہے کسی کو اس کے احکام و افعال و
تہنات میں چوں وجہ کرنے کی اجازت نہیں کیونکہ وہ جو
کچھ کر رہا ہے اپنی ہی ملوکہ و مخلوقہ چیزوں میں کر رہا ہے۔
اس لیے خدا نے انسان کو اپنی تمام مخلوقات پر فوقی مقام
کر دیا جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے: لَعَلَّ خَلْقَنَا الْإِنْسَانَ
فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ بے شک کہ ہم نے انسان کو بہترین بنیاد
میں پیدا کیا۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا: لَقَدْ كَرَّمْنَا
بَنِي آدَمَ، یعنی ہم نے بنی آدم کو کرم بنایا۔ وَسَخَّرْنَا لَكُمْ
فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا

فلسفہ اسلام میں یہ بات ثابت ہے کہ اس سرزمین
پر انسان سے پہلے جنات آباد تھے۔ اور ان میں بھی انبیاء و کرام
تشریف لاتے تھے لیکن انھوں نے اپنے آپ کو خلقِ صراح
بنانے کے بجائے قتل و غارت گری، فتنہ و فساد معصیت
و نافرمانی میں زیادہ توجہ کی اور مقصدِ تخلیق سے ہمیشہ گریز کیا

کے کرنے سے ہو رہے ہیں۔ انسان ماقبل ضروری کچے گدار
یقیناً کسی عیسائی تہمت کی کرشمہ سازی ہے۔ کیونکہ تمام چیزیں
میرے حیرت انگیز منت میں ہیں اور میں ہی سب سے بڑے عقل پر
مجھے یہ تسلیم ملتا ہے کہ سب کا حق ہوں مالک۔ راقی چو
لیکن میں نے عقل سلیم و شعور صحیح سے اپنی حقیقت کا جائزہ
لیا اور یہ جان لیا کہ میں خود مخلوق ہوں بس اس قدر یہ
اس کی تمام چیزیں مخلوق ہیں۔ وہ ان سب کا خالق ہے
اگر ان سب کا خالق ایک نہ ہوتا کتنی ہوتے تو خدا کا نام پھر
سوال کرتا ہے کہ جلد اس دونوں میں غلبہ ہو کون غلوب
ہے۔ اگر کوئی مخلوق تو وہ خدا نہیں، کروڑوں مادیات
اس کا مطلب یہ ہو کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے محتاج و معیور
اور ایک دوسرے سے نافع ہیں اسی بھی سمجھتے ہیں کہ کوئی
بھی خدا نہیں ہو سکتا۔ لہذا ماننا ہو گا کہ ان تمام کا خالق وہ
زمانہ ایک ہے اور وہی سب کا مالک و مختار ہے۔ فلسفہ
اسلام و وحدانیت رب کو برہان تمان سے ثابت کرتا ہے۔
ارشاد خداوندی ہے: "لَوْ كَانَ فِیْهِمَا الْهَیْئَةُ الْاِلٰهَیَّةُ
لَفَسَدَتَا" یعنی اگر زمین و آسمان میں ایک خدا کے سوا کئی
خدا ہوتے تو یہ زمین و آسمان فساد زدہ ہو جاتے۔

الغرض فلسفہ اسلام کی غرض صرف یہی ہے کہ انسان
اپنی عقل سے کام لے اور خود کی حقیقت و دنیا کی ماہیت
میں غور و فکر کر کے اپنے مقام و خالقیت و عبودیت کو پہچان
لے۔ قرآن کہتا ہے: "وَفِیْ اَنْفُسِکُمْ اِخْلَاقٌ بَصُوْرٌ"
یعنی اپنے آپ میں کیا تم خود و فکر نہیں کرتے۔ اسی بناء پر
مشہور اسلامی فلسفی حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا
"مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ" یعنی جس نے اپنے
آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا یعنی خود کی بے بسی
و مخلوقیت کا عرفان کسی کی عظمت و خالقیت کے عرفان

کو متلزم ہے۔
اسی وجہ سے فقہ حنفی کا یہ مشہور مسئلہ ہے کہ اگر کوئی
شخص پہاڑ کی چوٹی یا کسی ایسے مقام میں جاگزیں تو اس پر
واجب ہے کہ وہ اپنے آپ پر اور دینا پر غور کر کے عقل کے ذریعہ
وحدانیت الہیہ ثابت کرے۔ ان تمام سوالات اور دعوت غور و فکر
سے نرسند اسلام، مقصد صرف یہ ہے کہ انسان اپنے انجام سے آگاہ
ہو اور اس بات پر خوب تامل کرنے کی راہ تلاش کرے۔ اسلام کا
بنیادی نظریہ یہی ہے کہ بہتر انجام بہتر آدمی کے لیے اور برا
انجام بُرے آدمی کے لیے۔ اسلام کے پاس اچھائی اللہ برائی
کا معیار بیان ہے۔ لہذا اسلامی فلسفہ یہی کہتا ہے کہ مومنین
و مخلصین کا انجام ہی اچھا ہو گا اللہ ہی لوگ نائز المرام ہونگے۔
جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے:

”وَالْعَصْرُ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِیْ خُسْرٍ
اِلَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَ
تَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ“

یعنی خدا نے پاک زمانے کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے
زمانہ کی قسم تمام انسان نقصان و خسارہ میں
بحر ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک کام
کئے اور آپس میں ایک دوسرے کو حق و صبر کی
وصیت و نصیحت کئے۔

اسلامی فلسفہ کی رو سے انسان کا انجام مرنے کے بعد
ہو گا۔ اسلامی فلسفہ اس دنیا کو دار العمل اور آخرت کو دار البخر
قرار دیتا ہے۔ بہتر انجام سے مراد یہ ہے کہ بندہ اپنے خالق
کو راہنی کر لے اور اسے دہاں اس کا دیدار نصیب ہو اور
وہ خدا کی نعمتوں میں شریک رہے۔ بہتر انجام سے مراد یہ نہیں
کہ انسان دنیا میں خوب مال و دولت جمع کرے اور خوشحالی

حافظ قاضی محمد بشیر الزماں
مدرس مولوی فاضل جامعہ نظامیہ

دور حاضر میں مذہب اور سائنس

اس مسئلے کے تدریج کے خیالات رجعت پناہ اور باطل پرستانہ ہیں
اس لئے ضرورت ہے کہ مذہب اب سائنس کے لئے کرسی
فانی کر دے تاکہ انسانیت آگے بڑھ سکے اور ترقی کی راہ پر قدم
ست قدموں پر چلے۔

بڑی عجیب بات ہے کہ مذہب اور سائنس کے اس
تصادم کے موقع پر لوگوں نے یورپ کی مخصوص طرز
زندگی اور اسلام کی سادہ پاکیزہ اندازہ ہائش میں فرق کرنے
کی کوئی سعی نہ کی بلکہ مذہب کی مقدس روایات کو جو انہیں
اسلام سے ترکہ میں ملی تھیں قطعاً صرف نظر کر لیا۔ اب کیا
تھا یورپ کی کورانہ تقلید کی وبا اتنی تیزی سے چلی کہ اس نے
اسلام کی پاکیزہ سلطنت کے تار و پود بکھر دیئے اور تجدد
پندی نے لوگوں میں ایسا رجحان پیدا کر دیا کہ ہر شخص کو یہ بات
مجھ میں آنے لگی کہ ترقی کی راہ صرف وہی ہے جو ہمیں یورپ
کی تسلط اقوام نے دکھلائی ہے۔ چنانچہ نا سمجھی میں ملان
یہی یورپ کی طرح اسلام کو خیر پاد کھینچ لگے اب ان مقلدین
مذہبی پستی اس قدر بڑھ گئی کہ وہ اس افتاد اور عمل کا
تعمول بھی اپنی آبلہ فربہ کی وجہ سے کرنے کے لائق نہیں رہ
سکے پھر اپنی پستی و ذلت کا خطرہ یہ تو بڑے دور کی بات
تھی پھر بھی آنکھ بند کر کے تقلید یورپ کا رجحان یکساں طور
پر عام نہ تھا سبھی اس میں مبتلا نہ تھے بلکہ ممتاز اہل علم کی ایک

اٹھارہویں انیسویں صدی میں سائنس کی ترقیات
سے مغرب ہو کر بہت سے مغرب زدہ لوگ مذہب کے بارے
میں پہنچنے لگے کہ مذہب ایک بے منفعت مایہ ہے۔
سائنس کے مقابل مذہب برقی طرح شکست کھا چکا ہے
مغرب کے تقریباً سبھی سائنس دانوں اور علمائے طبیعیات
نے اسی قسم کے خیالات کا اظہار کیا تھا شروع کر دیا۔ یورپ
کے مشہور فریڈرک شل کے طور پر پیش کر رہا
ہوں جو واضح طور پر یہ بات پیش کر رہا ہے۔ اس دور
کی ترقی میں مذہب کی طرف سے ہر کالٹ بے سود دور
بیکار ہے جس لئے کہ انسانی زندگی کافی تین متنازعہ دار سے
گزر رہی ہے، ابتداً عقائد باطلہ، پھر مذہب، نہایت
بعد سائنس کا دور ہے اس لئے اب صرف سائنس کی فکر کرنی
اور اس کی برتری کا دور ہے۔

متنازعہ خیالات کے اظہار کی بناء پر یورپ کے سائنس دان
مخالف مذہب زندگی گزارنے کی سوچنے لگے اور مذہب
کی مخالفت سائنس کا بنیادی مقصد بن گیا۔ اس اختلاف کا
حقیقی سبب وہ کچھ تحقیقات تھیں جو یورپ کے پادروں،
اور سائنس دانوں کے مابین عرصہ تک جاری رہیں اور ان کے
نتیجہ بد سے یورپ پوری طرح دوچار ہوا یعنی مذہب کے مخالفین
یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ انہیں لازمی طور پر اپنی راہ بدلتی ہوگی

کوئی مذہب کو عزت کی نظر سے اب بھی دیکھتی ہیں اور کوئی سیا
کام جس سے مذہب کی کھلم کھلا اہانت جو مل میں نہیں آتی تھی۔
یہی نہیں بلکہ بہت سے روشن ضمیر نفوس یہاں تک پہنچنے
میں آئے کہ انھوں نے یورپ کی بے خدا آدیت سے نہ صرف
اپنے آپ کو علیحدہ رکھا بلکہ انھوں نے کھلے خزانہ یہ اعلان
کیا اور اس اعلان میں ذرا بھی جھجک محسوس نہیں کی کہ مذہب
انسان کی طبعی ضروریات کی کفالت میں اسی طرح پیش پیش ہے
جس طرح وہ انسان کی ذہنی تربیت میں اہم ترین مقام رکھتا
ہے، اُن علماء کے رہنمائی میں سر فہرست سٹر جیمس جینس
(James Jenes) مشہور ماہر فلکیات ہیں جن کی ابتدائی
علمی زندگی انکار وجود باری سے منہ نہ سپرد پر آئی مگر انہیں اپنی
تحقیق کی روشنی میں وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ سائنس اپنی مبادیات
سے لیکر اعلیٰ ترین مقاصد تک بغیر خدا کی قوت پر یقین رکھنے
ہوئے کسی ادنیٰ منسزل اور معمولی نتائج تک بھی نہیں پہنچ سکتی۔
مشہور عالم سماجیات جیمس بچ (James Bich)
نے اسلام کو عصری تعارف کے مطابق اعلیٰ ترین روحانی و جسمانی
مرکب قرار دیا ہے جس کے بغیر زندگی چیتاں بنے رہ جاتی ہیں
انگلستان کے مشہور ترین اہل قلم مسٹر سومرست میسگم
(Somerset Maugham) مذہب کی طرف پرپا
کو پوری طرح متوجہ کر رہا ہے اور اس نے صاف لفظوں میں لکھا
ہے کہ یورپ دور حاضر میں قدیم دور کے عظیم خدا کو چھوڑ کر
سائنس جیسے بے بود خدا کو اپنا خدا بنا رکھا ہے۔

اکبر الہ آبادی نے خوب کہا ہے

بھوتا جاتا ہے یورپ آسمانی باپ کو

اور خدا سمجھا ہے اُس نے برق کو اور بھاپ کو

برق گر جائی اک دن اور اڑ جائی بھاپ

ہاں بچائے رہو اکبر اس سے اپنے آپ کو

عہد حاضر کا ناہوا خدا "سائنس" نہایت درجہ پائدار
مساوہ الملاحہ ناما قابل اعتبار ثابت ہو چکا ہے۔ مگر جن باتوں
کی مذہب سائنس کر چکی ہے آج میں کائنات کی رہتی ہے
جسمی جیسے ناپائدار بن چکی ہے اب اُسے پائدار دستہ میں سمجھا
رہی ہے خود ہم بھی اپنی آنکھوں سے سائنس کے ان عقیدین
کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ اب ابدی اضطراب کے درچار ہیں انکے
دل سکون کے بجائے بے سکونی کی آماجگاہ بنے ہوئے ہیں ان کی
یہ بے حسنی قدرتی سہا بھلاؤں کسی مساوہ الملاحہ خدا کا بندہ
بن کر پرسکون زندگی گزار سکتا ہے۔ ہرگز نہیں یہ پائدار اضطراب
اور ابدی بے حسنی جس کے مزے عہد حاضر کا یورپ بری طرح
چکھ رہا ہے خود اس کی فطرت و ذہنی طاہیوں کا نتیجہ ہے۔
آج یہ پُر مدگی یورپ میں ناہوا دبا کی طرح پھیل چکی ہے۔

موجودہ دور میں سائنس کی کومانڈ پوسٹش سے ایک اور
خرابی سامنے آرہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ دنیا کے ذہن سے کسی ممانہ
دست برد رکھنے والی قوت کا تصور ہی مٹا جا رہا ہے۔ چنانچہ
اس کی وجہ سے مسلسل تضادم اور پیہم مزاحمت کی صورت سائنس
اپنی متضاد قوتوں کے ساتھ جاری کئے ہوئے ہے۔ حقیقت
یہ کہ دنیا کی ہر چیز تغیر پذیر ہے اور معاشی اور سیاسی نظام
میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں اور حکومت کے تعلقات
بھی اس تبدیلی و تغیر سے متاثر ہوتے ہیں۔ اسی طرح سائنس
حقان بھی تغیر پذیر ہیں۔ سائنس کی اُن ادیزشوں سے ان
حالات میں آدمی کس طرح نجات پائے اور اس ابدی اطمینانی
سے خلاصی کی کیا صورت اختیار کر سکتا ہے جبکہ سائنس کی گہری
تاریکی نے دور سے دور تک اندھیرا پھیلا رکھا ہے۔ پھر
اس صورت میں کہ سائنس سوا انسان کے سامنے کوئی دوسری
عظیم طاقت ہی نہ ہو۔ جسے مشکلات کے وقت پکارا جاسکے
اور جسکی اعانت کی بدولت سکون تک رسائی ہو سکے زندگی

طور پر ترقی کا راہ طے کر لیں۔ نہ افراد مجروح ہوں نہ سوسائٹی
ماؤف۔ جو لوگ اسلام کو بے وقت کی راگنی یا ایسا سگ
کہتے ہیں جس کا پلن بازار سے اٹھ چکا ہے وہ شاید یہ نہیں
سوچتے کہ ہم یہ بات کہاں سے کہہ رہے ہیں۔ دہل نہیں
اسلام کے حقیقی کردار سے جو اسلام نے انسانیت کیلئے پیش
کیا ہے۔ قطعی واقعیت نہیں ہو سکتی، سرمایہ پرستی کے دلائل
انہیں تاریخ کے کتابوں میں اس طرح مسخ کر کے پیش کیا ہے کہ
جس سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات محض بت پرستی
کے قلع قمع کے بعد خدائے واحد کی پرستش کیلئے وضع ہوئی
تھیں اس لیے کہ عرب بت پرستی کی وجہ سے مختلف ٹولیوں
میں بٹ گئے تھے اسلام نے آکر انہیں متحد کیا ان میں قوت
بھری انہیں سنگین دیوار بنا کر کھڑا کر دیا جس کا نتیجہ آپ کے
سامنے ہے، آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ اسلام کے
سلطنت کے حدود پورے پہنائے عالم میں پھیل گئی۔ تبلیغ
دین بھی اسلام کی روح ہے جو لوگوں کے دلوں میں خاص مقام
دکھتا ہے۔ اسلام دنیا کے تاریخ کا ایک زندہ مشن ہے جو اپنے

آغاز سے اسی انداز میں کامیاب رہے، بت پرستی کا سلامی دنیا
میں دور تک پتہ نہیں ٹوٹیوں میں ٹہنی ہوئی قوم ایک عظیم قومیت
میں تھیں جو کر دگنی۔ لوگوں نے انہیں تشخص اور قوموں نے اپنے
انفرادیت کے بت کو اس عظیم قومیت کے سامنے ریزہ ریزہ کر دیا۔
آج کا تمدن ترقی کی جگہ پر پہنچ چکا ہے وہ بالکل ظاہر
ہے لیکن آج بھی یورپ کے لوگ اور زمین تہذیب کے دلدادہ
خود اپنی جہالت کا اتم کر رہے ہیں۔ نہیں اسلام اور اسلام کی
انسانی زندگی کو کامیاب بنانے کے لئے سلسلے میں کوئی ادنیٰ
معلومات نہیں ہے۔

وہ لوگ جو اسلام کو صرف نئی دکن عینک سے دیکھتے ہیں
وہ اگر اسلام کو نورانی بینک سے دیکھیں تو اسلام کا نظام ان کے سامنے
تاریکیوں کے پردوں کو چاک کرنے والے دین حق کی دعوت دیتا
ہو انظر آئے گا اور یہ واضح ہے کہ اسلام کسی ترقی کے بیٹے ملے
اور حال نہیں ہے بلکہ آج کی روایات پر عمل کیا جائے تو دین و
دنیا میں فلاح حاصل ہوگی۔ اسلام کے سوا کہیں بھی دین کی
فلاح حاصل نہ ہو سکے گی

یہی وجہ ہے کہ آج انتہائی مادی ترقی کے باوجود سکون قلب اور ایمان دل مفقود ہے۔ ان عظیم آسمانی مکتبہ
ہے جس کا ہر دانشور اقرار کئے بغیر نہیں رہ سکتا، چنانچہ اس سلسلہ میں بعض مغربی فلاسفہ کے بیانات اس پر شاہد ہیں:

اللہ کو بامردی مومن پر بھروسہ
ایلیس کو رولپ کی مشینوں کا ہمارا

دین ہاتھ سے دیکر اگر آزاد ہویت
ہے ایسی نجات میں مسلمان کا خسار

فرقہ بندی اور امت مسلمہ

حافظ محمد عبدالحامد قاسمی فاضل جامعہ نظامیہ

لیکن یہی زندگی مردنی میں تبدیل ہو جاتی ہے اگر وہ اس دین کے خصائص و امتیازات اپنے اندر پیدا نہ کر لیں۔ اس کے احکامات و مامورات کی پابندی نہ ہو، اور منہیات و منکرات سے کلیتہً اجتناب نہ ہو نیز اس وقت جب وہ اپنے فرائض سے کوتاہی برہنہ ہیں، "خیر امت کا خطاب ان سے چھین لیا جائے گا اگر ان کا یہ وصف ختم ہو جائے کہ" انشد ۶۱
 علی الکفار رجماً بینہم "کافروں" دشمنوں پر سخت ہیں اور آپس میں رحم دل۔
 ظاہر ہے کہ جو بھی اس دین حنیف کو قبول کر لیا اور اسکے سنت زندگی گزارنے کا عزم کر لیا تو پھر کسی جان، مال اور آبرو کی حفاظت سب کا فریضہ ہو جائے وہ گویا ایک "لڑی" اور سلسلہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کی نسبت سرچشمہ شریعت صاحب الوحی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک منتهی ہوتی ہے۔ اسلام ایک شہرِ منیاہ ہے جسکی حفاظت کا ذمہ اور عہد خود خالق کائنات عزوجل نے کیا، یہ بات کس قدر تحریر آمیز اور تاسف خیز ہے کہ اس دین کے ماننے والوں اور ملت کے پیروں میں اس قدر منافرت اور ہوا ہوس کا غلبہ ہو کہ ایک دوسرے پر تکفیر و تذلیل کی بوچھاڑ کی جائے انہیں دائرہ اسلام سے خارج کرنے کی ہر ممکنہ سعی کی جائے۔

اس دور نامہ خود میں یوں تو ملت اسلام پر مختلف آزمائشیں ہیں اس کی خوب غور و مشق نہایت فتنے اور فساد کی تہ نشی صورتیں اور عجیب ظہور ہونے لگیں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ خود اسی امت کے افراد میں آپسی اختلافات، ذاتی تعصبات اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ جن سے آگے کا امور بھی مشکل ہے یہ مواعظ خواہ مذہب و مسلک کی شکل میں یا معاشی و معاشرتی دوز و دھوپ کے نتیجے میں یا پھر جذبہ مسابقت اور تعلی کے حصول لینے بہر صورت یہ امر واقعہ ہے کہ ان آپسی جھگڑوں اور ان کے تقصبات کا تناسب اور الذکر سے بڑھ کر ہے۔ ایک غیر مذہبی شخص بلکہ خود کسی مذہب کا پیرو و تھوڑی دیر کے لئے ان حقائق پر غور کرتا اور ان کی علتوں کو تلاش کرتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے کہ آخر ایک ہی مذہب، ایک کتاب اور ایک ہی رسول کے ماننے والوں میں اس قدر اختلاف، منافرت اور تعصب کیوں باب اوقات یہی خلش ایک مذہبی آدمی کے دل و دماغ سے مذہب کے اثر کو کم کرنے بلکہ سرے سے اس سے علیحدہ کی ہی کا فیصلہ کرنے پر مجبور کرتی ہے۔

اس میں شک نہیں کہ مسلمان اپنا ایک شخص ملی وجود اور مذہبی امتیاز رکھتے ہیں اور اس بنا پر وہ زندہ قوم "کہلانے کے بجائے رہتے ہیں"

جو روئے و قحاری، نازی و انگساری کے جذبات
کھدو رہا مٹنے اور ایک دوسرے کی مدد اور تعاون کے
احساسات تو خیر کیا ہوئے آپس میں جڑ بنیاد ہی سائیگی
کوششیں اور اس سلسلہ میں غیر معمولی جرات و ہمت کے
مناظرائے دن سامنے آتے رہے ہیں شافع خضر
سرور اکبر، حضور معظم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے
حجۃ الوداع کے موقع پر جو پر اثر اور نصیحت آمیز خطبہ
دیا تھا اور جس میں اوقات و حوادث کی پیشین گوئی
اور ان کی جھلک ملتی ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ہر صاحب
بصیرت کیلئے درس عبرت و موعظت کے کئی ابواب اس میں
پوشیدہ ہیں، ان میں سے ایک وصیت آپؐ نے یہ بھی
کی تھی کہ لا ترجعوا بعدی کفاراً اذیضرب
بعضکم من قباب بعض۔

”خبردار میرے بعد آپس میں ایک دوسرے کی
تکفیرت کرنا، لڑائی کے ذریعہ ایک دوسرے کے درپے
آزار ہوں“ بعینہ یہ مرض ہم میں سرایت کر گیا ہے اور
جاوے جاد اثرہ اسلام کو تنگ کرنے اور لوگوں کو
ضیق و مشقت میں مبتلا کرنا ہمارا محبوب شغل بن گیا ہے
اس شغل کے پسندیدہ ہونے میں کوئی کلام نہیں ہو سکتا
اگر یہ ثابت ہو جائے کہ واقعات بات وہی ہے جسے
پیش کیا جاتا ہے اور حقیقت اس کے سوا کچھ اور نہیں ہے
حالانکہ بات کچھ اور ہے، حقائق و تاریخ کسی اور چیز کا
انکشاف کرتی ہے۔ چنانچہ تعمق نظر اور سنجیدہ غور و فکر سے
اگر ہم کام لیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ تکمیل شریعت
اور نبی اکرمؐ کی رحلت کے بعد ابتداء تو امت مسلمہ کے
اختلافات سیاسی نوعیت کے تھے اور خلافت و اقتدار
کے سلسلہ میں ذاتی آراء و خیالات علیحدہ تھے پھر اسکے بعد

ان کو نہ سیاسی رنگ دیا گیا اور عیار قسم کے لوگوں نے مذہبی
عنوان سے چاہا کہ اپنے موعظات و مطنونات کو پیش
کر یہ رفتہ رفتہ یہ غلط فہمیاں جن و یا اطل کا معیار بن گئی
ان سیاسی بکھڑوں کے بعد معذقات کے باب میں بھی لوگوں
نے دخل اندازی شروع کر دی اور قباس و تاویلات سے
کام لینا شروع کیا۔ سب سے پہلے تقدیر جیسے نازک مسئلہ کو
خواہ مخواہ محدود عقل و فہم سے حل کرنے کی کوشش کی گئی
جس کے نتیجے میں غلط فہمیاں و گمراہی کے سوا کچھ باقی نہ آیا۔ حدیث
کی معروف و مستند کتاب صحیح مسلم میں ہے کہ ”اول من
قال فی القدر بالبرص لا معبد الجھنی“
”سب سے پہلے تقدیر کے مسئلہ پر لبرہ میں معبد جھنی نے گفتگو
کی۔ گو یا فرقہ قدریہ جس کے اثرات آج بھی پائے جاتے ہیں
اس کا یہ بانی تھا اسی نے مسئلہ تقدیر کا انکار کیا۔ جو
ایمانیات کا اہم جزو ہے والقدر خیر و شر“
من اللہ تعالیٰ اس موقع پر یہ نکتہ ذہن نشین کر لیا
ضرورت ہے کہ یہ خیالات بیرونی اثرات سے مسلمانوں
میں پیدا ہوئے، یا پھر ان کے آبائی رسومات کو ازراہ
غلط فہمی و نادانی انہوں نے دین میں داخل کر لیا اور
اس آیت کے مصداق بن گئے فیتبعون ما تشابہ
منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله۔
”پس وہ تشابہات کے پیچھے چلتے ہیں فساد نیت ہو
و ما یعلم تاويله الا اللہ والی یسعون فی العلم
یقولون امنابہ کل من عند ربنا (حالانکہ
انکی تاویل اور اصل حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے
اور جو اس مخ فی العلم میں وہ پس یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر
ایمان لاتے ہیں ہر چیز ہمارے رب کی جانب سے ہے) پال عمر
امام بخاری نے اپنے رسالہ ”مخلق افعال العباد میں

معتزلہ و قاریہ و غیرہ کے لئے لکھا ہے کہ۔

المعتزلہ فانهم ادعوا ان فعل الله
مخلوق وان افعال العباد غير مخلوق و
هذا خلاف علوم المسلمين الا ان
لخلق من البصائر بكلام سنسويده
كان يجوز متبعا فاذى الاسلام

دعوت کے داعیوں نے ہے کہ اللہ کا فعل مخلوق ہے اور بندوں
کے افعال کا خالق خدا نہیں ہے حالانکہ یہ مسلمانوں کے عقیدہ
کے خلاف ہے، ہاں یہ بات وہی کہہ سکتے ہیں جنہوں نے کفر
میں سنسویہ نامی شخص کی بیڑی کی ہو اور سنسویہ جو کسی شخص
بعد میں خود کو مسلمان ظاہر کرتا تھا۔

اسی طرح دیگر فرقہ جو عالم وجود میں آئے جیسے جبریت
جہمہ، کرامیہ، خارجیہ وغیرہ ان کی حقیت بھی یہی ہے
کہ یا تو بیرونی اثرات سے انہوں نے رشتہ جوڑ لیا یا پھر
آبا و اجداد کے رسومات کو دین میں اپنی طرف سے داخل
کر لیا۔ یہ تمام فرقے جس تیزی کے ساتھ ابھرتے گئے اسی
رفتار سے مٹنے اور فنا ہوتے گئے اور آج یہ حال سیکہ
کسی ایک فرقہ کی تصنیفات تو خیر کیا ملتیں ان کے
عقائد و موعومات بھی مدونہ صورت میں نہیں ہیں
حتیٰ کہ معتزلہ جسے کچھ عرصہ تک اقتدار بھی ہاتھ آیا
اور ڈنڈے کے زور سے عوام نے اسے قبول کیا بھی
وہ بھی قائم نہ رہ سکا اور دین حق کی ضیاء پاشی
کے سامنے سب پر گھٹا ٹوپ تاریکی چھپا گئی۔

طاش کبریٰ زادہ نے ”مفتاح السعادت“
میں لکھا ہے کہ ”معتزلہ کے ہاتھ میں علم کلام کی
باگ دو سو سال تک رہی پھر ان کی غفلت نے
انہیں گنہام بنا دیا، علم کلام کی کتابوں میں حیدرہ

۱۰۰ ہجری کے محققان نے نہیں، علماء اہل سنت
ان کے اہل علم نے ان کے عقائد کو انہوں نے
نہایت کے لئے ان کے عقائد کو انہوں نے
نہایت کے لئے ان کے عقائد کو انہوں نے
نہایت کے لئے ان کے عقائد کو انہوں نے
نہایت کے لئے ان کے عقائد کو انہوں نے
نہایت کے لئے ان کے عقائد کو انہوں نے
نہایت کے لئے ان کے عقائد کو انہوں نے

مشہورہ رہی ہے سنہ ۱۰۰ ہجری، متی علی تکت
۱۰۰ ہجری میں قیام کیا گیا یعنی میری امت
میں تیسرے فرقہ ہو گیا ان میں ایک جماعت
ناجیہ و نجات پانچ والی ہو گئی۔ باقی تمام گمراہ اور
دوزخی ہو گئے۔ نبیؐ نے پوچھا وہ کونسی جماعت
ہے اسے اللہ کے رسولؐ نے فرمایا کہ۔

”و انما علمت ان صحابی“ جس پر میں اور میر
صاحب نے اسے اسے اسطرح احوال رشتہ پوچھا جانا
کم علم اور نادان قسم نے لوگوں نے بدعتی
سے سمجھ لیا ہے کہ اس حدیث کا مصداق وہ
مختلف جماعتیں اور کاتبین فکر ہیں جو مسلمانوں میں
مختلف دائروں پر کام کرتی ہیں اور حالات کی
مناسبت سے انہوں نے اپنے لئے ایک خاص طریقہ
کا اختیار کر رکھا ہے۔ اگر تحقیق سے کام لیا جائے تو
پتہ چلیگا کہ حقیقت کچھ اور ہے اور لوگوں نے جو
باور کر رکھا ہے اس کا اصلی مطلب کچھ علاوہ نہیں ہے۔
جمہور علماء کے بموجب اسلام کے کل آٹھ فرقے
ہوئے ہیں پھر اسکی مختلف شاخیں ہو گئی ہیں جسکی
تفصیل یہ ہے (۱) معتزلہ (۲) قدریہ اس کے
بیس فرقے ہو گئے ہیں (۳) شیعہ اس کے کل بائیس
فرقے ہو گئے ہیں مثلاً روافض، اسماعیلیہ، داؤد و غیرہ

سالنامہ انوار نظامیہ ۹۴ھ

شکی نے سامان پیرا کرتے وقت ہے۔

تو ناسان سے ازید جو ۱۵۰۰۰۰ میں اس طس
 اسی میں معلوم ہو جاتا ہے کہ تمام سامان کو کم از کم ہند کر
 چنانہ ہوا۔ اس کے تحت آجائیں اور کسی ایک
 شخصیت پہنچتی ہو جائیں اور نہ ہی منظم طور پر
 کام ہو۔ اس میں پر خلیفہ اللہ کا سبقی اراد
 اور کریں اور پورا کے نتیجے میں فتح و نصرت کا مانی و
 کامرانی کے دو جلوے سامنے آئیں کہ جنکے نظارے
 بشم کا ثبات نے ایک دہائی متعدد بار کر چکی ہے اور
 وہ چارہ و نہ بن و اطمینان کی سانس لے تو ایسا
 رہتا ہے کہ ان سے آنکھیں پھر لینے کے مترادف ہوگا
 بلکہ اس کا صحیح نل یہ ہوگا (وفنی طور سے اور موجودہ
 حیات میں پیش نظر ہونا تمام جماعتیں اور ادارے جو
 مختلف طریقوں پر اور سند درانوں پر دین و ملت
 کے کسی بھی شعبہ کی خدمت انجام دے رہے ہوں
 اپنا کام برابر جاری رکھیں کہ تو عباد اللہ اخوانا
 کے ہمراہ رہنا کر ایہ دوسرے سے مزاتم ہوئے بغیر
 جدوجہد اور کوشش ہوتی رہے البتہ جو مسائل اور
 اقتدار شتہ کی ہیں اور جن کی افادیت و اہمیت سب
 کے نزدیک یکساں ہے اس سے مفید نتائج برآمد ہو سکتے ہیں
 غرض کہ اہل سنت و الجماعت ہی میں اگر چند
 جماعتیں ہو جائیں اور ہر ایک اپنے اپنے فوائد
 اور جداگانہ امتیازات کے ساتھ مشخص ہو جائے
 تو وہ اہل سنت ہی کے دائرہ میں رہیں گے محض
 طریقہ کار کا اختلاف انہیں اس سے نہ ہٹا دے گا۔
 اصول اور بنیادیں تو ایک ہوں اور ہر گوشہ سے
 واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً وکلتفی قوا

۱۴) خوار جہان کے ساتھ نہتہ ہونے
 ۱۵) ترجیح دیکھیں پانچ مختلف جماعتیں
 شاخیں ہیں۔ (۶) قصبہ۔ ساتین خرقے سے
 ۱۶) جہریہ، انہیں عبادت کرنے ہوتے۔ (۸) ہشتہ
 اس کے کمال گیارہ خرقے ہوتے۔ اس تمام لوگوں
 جمع کر لیں اور پھر اہل سنت و الجماعت کو سامنے
 رکھیں تو مذکورہ حدیث پوری تر ہوگی یعنی ہر جا
 گی اور معلوم سامنے آجائے گا کہ اس فرقہ سے
 فرق ہائے زمانہ صرف سستی پرانی ہے اور ہمیشہ
 کیلئے نیست و نابود ہو گئے۔ اہل سنت و الجماعت
 ہی کا ملکہ ہے جو واقعہً عبادہ اعتدال بر قائم ہے
 اور ان شاء اللہ قیامت رہیگا۔

دوسرا مطلب یہ ہے جو ان کے نزدیک یہ ہے
 حدیث میں جو باتیں آئی ہیں ان کا رد و رد و رد
 حور کیٹ نہیں بلکہ تشریح اور زیادتی کے لئے ہے
 کوئی ضروری نہیں کہ وہ تعداد پوری بھی ہو بلکہ
 مقصد فتنوں کی خبر دنیا اور اہل حق کو ہتارت
 سننا ہے۔ اس سے بھی اور آگے بڑھیں تو منظم
 ہوگا کہ محدثین کی ایک جماعت جس میں ان جوڑیا
 اور صاحب قلمین علامہ محمد الدین فیروز آبادی
 وغیرہم نے اس حدیث کی "سخت" کو تسلیم کرنے
 سے انکار کر دیا۔

بہر حال یہ بات منقطع ہو کر سامنے آگئی کہ اس
 حدیث کا مطلب ہرگز وہ نہیں لیا جاسکتا ہے
 ہمارے کم علم اور عامیانه ذہن رکھنے والوں نے
 سمجھ رکھا ہے اور اہل سنت و الجماعت کا خود مختار
 ایمل اپنے اوپر چپاں کر کے دوسروں کیلئے

انتالی رسی پہ مضبوطی سے پڑو اور آپس میں فرق
 مدت پیدا کرو (لے عورت نے جاپیں اور باقی
 اتفاق کی تلقین کیجائے لیکن جب ملت کے انتساب
 کا وقت ہوا اور نہ لے لے اتفاق اس بات کے مقتضی تھا
 کہ مسلمان جس دو اتحاد کے تحت ایک مضبوط سیسہ بنائی ہوئی
 دیوار بن کر سر آزمائش و فتنہ کا مقابلہ کریں جس نے ان میں
 استحکام پیدا کریں کس قدر افسوس اور ندامت کی بات
 ہے کہ وہاں ایک دوسرے کی اہانت اور عزت پرستی نے انہیں بچھا
 اس موقع پر اگر کسی کے ذہن پر ایسا بوجھ نہ
 خود علماء اہل سنت ہیں جو مختلف طریقے اور مذاہب
 ہیں اور ائمہ مجتہدین و فقہائے کرام کے دسی و
 انفرادی اجتہادات و انکار ہیں اس پر کیا ہو گا؟
 اور اہل سنت میں وحدت کس طرح قائم ہو سکے گی؟
 توجو اب عرض کیا جائیگا کہ دراصل یہ اختلافات لغت نہیں
 اور ذاتی تعصب کے بل بوتے پر تصورات نہیں پیدا
 ہو گئے بلکہ یہ رکاتیب فکر ہیں *Schools of
 thought* نہیں
 کہا جاتا ہے کہ تابعین کے آخری عہد میں علمائے حق
 ایک عظیم ترین جماعت نے کتاب و سنت کو سامنے رکھتے
 ہوئے پیش آمدہ مسائل اور مفروضہ حواشیات کی مہم
 کی ان کا حل خدا داد بصیرت سے نصیب ہوتا تھا
 اور اس طریقہ سے امت کیلئے آسانی پیدا کر دی جو وہ
 امام ابو حنیفہؒ، ہوں یا امام شافعیؒ، امام مالکؒ ہوں
 یا امام احمد بن حنبلؒ قدرت نے ان اکابرین سے دین
 کی حفاظت و اشاعت کا کام لیا جس کے نتیجے میں "فقہ"
 جیسے پیش بہا شے ہمیں حاصل ہوئی۔ اب کوئی حنفی
 ہو یا شافعی، امام مالک کے مسلک کی پیروی کرتا ہو یا
 امام احمد کے مذہب کے مطابق عمل کرتا ہو وہ اہل سنت

والجماعت سے ہی ہونا اور انہیں میں کا ایک فرد سمجھا
 جائیگا ان اجتہادات سے تو درحقیقت "الذات
 یسیر" و کلام "دین آسان ہے مشکل نہیں"
 کی صورت سامنے آگئی اور نہ امت مسلمہ میں پر جاتی
 اور کتاب و سنت کے تعلق پرین حقائق پر کوئی
 منطقی نہیں ہے بلکہ اختلاف اور اپنی زندگیوں پر اثر پڑتا
 ہے *وہذا* اللہ رب العالمین نے اس لئے فرمایا ہے
 کہ *وہذا* اختلاف العلماء علی ما اوتوا
 فی کتابہم و ما اوتوا علی ما اوتوا علی ما اوتوا
 اللہ رب العالمین نے اس لئے فرمایا ہے کہ
 یہ چاروں مذاہب پر جہان پر دیا ہے۔
 شاد و لایاتھ نے "تذکرہ اہل بیت" میں لکھا ہے کہ
 درجہ حرارت کے اتفاق کیا ہے کہ دین اسلام میں
 چاروں مذاہب تقی بن تقی، علی بن علی، حسین بن حسین
 اور اہل بیت و ائمتہ ہیں ان میں سے کسی کا بھی
 فقہ لازم نہیں ہے اپنی مختلف آراء کے باوجود اور مجتہدین
 عظام نے مسائل میں سخن کے باوجود الجہا نہیں اور ان کا
 ویرت اپنی ڈیڑھ اینٹ کی امام مسجد بنائی بلکہ جہا
 ہر کے حق میں نظر رکھا اور وہ تمام جذبات بلکہ اس
 سے بھی زیادہ کا اظہار کیا جو ایک مسلمان کو تو یہ مسلمان
 سے ہو۔ چنانچہ یہ واقعات تاریخ میں محفوظ ہیں کہ
 اند کرام نے موت و انبار اور ویت العظری سے بچنے
 نہ کیا، ان کے متبعین اور مقلدین نے بھی ان ائمہ کے
 اسوہ حق کو ہر وقت پیش نظر رکھا اور ہر کسی نے ان کو
 آپسی جھگڑوں کے بل جل کر کارہ ان حیات کو آگے بڑھا
 رہے "فتاویٰ ابن تیمیہ" میں ہے کہ مدینہ منورہ میں

امام ابووسف خلفہ یاروں کے ساتھ تھے۔ یاروں پر
امارت کے لئے آگے بڑھایا گیا۔ اس لئے وصو کے بعد خلاف
کیا تھا یعنی کھٹے لگوئے تھے خون نکلنے کے سبب مذہب حنفی
کی رو سے وضو ٹوٹ گیا۔ لیکن امام مالک جو نیک خون کو ناپس
وضو نہیں مانتے انہوں نے اسی حال میں خلیفہ کو مار پڑھا
فتویٰ دیا اور متابعت کرنے لگے۔ امام ابووسف بھی بتدریج
کے ساتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ تاریخی الفاظ یہ ہیں کہ
”ولہر بعد“ اس کے بعد نماز کا اعادہ نہیں کیا۔
اسی طرح امام احمد بن حنبل کے نزدیک جماعت ناقص
ہے لیکن صحابہ و تابعین کی ایک جماعت اس کی ناپس نہیں
جن میں مشہور تابعی سعید بن مسیب بھی ہیں۔ امام احمد
ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ”کیف لا یصلی خلف
سعید بن مسیب“ (میں کس طرح اور کیسے سعید
بن مسیب کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا) (فتاویٰ ترمذی)
امام شافعی کا قول ہے: ”وہو ذوقہ یسیر“ امام
ابوحنیفہ کی قبر بیان ہے پشتریف لست تو فیہ کی تائید میں
ادا کی لیکن اپنے مسلک کے مطابق دعائے قنوت نہ
پڑھی، شاگردوں نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ ”اجلا لا
لصاحب هذا القبر“ اس صاحب قبر کی تعلیم
و تکریم کے پیش نظر کیونکہ امام ابوحنیفہ دعائے قنوت کے
پھر میں قائل نہیں ہیں بلکہ نرمی پڑھنے کو کہتے ہیں۔
روایتوں میں ہے کہ امام شافعی جب واپس آئے اور
نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا تو رفع یدین نہیں کرتے۔
اپنے اپنے اراد پر سختی سے کا رہیں رہنے والے اور
عقائد و مسائل کی حفاظت کا راگ الاپنے والے تھے
اور بتائیں کہ کیا انہیں عقیدہ کی حفاظت کا خیال؟
یاد رکھیں معصومیت پسند تھے؟ کتمان حق کرنا لے تھے۔
مشہور تابعی سعید بن مسیب جو مدینہ کے سات
فقہائے نظام میں سے ہیں، ایک جگہ ذکر کرتے ہیں کہ
”و مع هذا انہ یصلی بعضہم خلف بعض“

ان اختلافات کے باوجود وہ ایسا دور نہ تھے جتنے
جہاں نظام معمولی نظر آتا ہے لیکن اپنی تہذیب میں
حقائق و احوال کو لئے ہوئے ہے۔ دیکھئے اہل
حنفی کا مسئلہ ہے کہ نماز میں مقتدی سورہ فاتحہ
نہ پڑھے۔ یہ صرف امام کے ذمہ ہے مقتدی کا نام
خاص نہیں رہتا ہے۔ فقہانے حنفی میں بعض نے
یہاں تک بہد باکہ اگر کو خدا مقتدی امام کے پیچھے فاتحہ
پڑھتا ہے تو اس کی نماز ناسط ہو جاتی ہے (مگر امام حنفی)
حضرت سعد بن ابی وقاص سے یہاں تک حدیث
مروی ہے کہ ”خدا اس کے منہ میں چڑھ کر رہے
جو نماز میں امام کے پیچھے قرأت کرتا ہے (موطا امام محمد)
اب اس باب میں امام شافعی کیا فرماتے ہیں اور انکا
مسئلہ کیا ہے۔ وہ بھی سمجھ لیجئے ان کے نزدیک نماز
میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض اور ضروری ہے۔
خدا امام ہو یا مقتدی اس کے بغیر نماز درست سے
ہوتی ہی نہیں۔ دلائل جاہلین کے ہیں اور اس قدر
ان پر گواہ کیا ہے کہ دفعت کے دفتر تیار ہو گئے ہیں۔
صورت حال یہ ہے ایسی پیش آگئی کہ امام حنفی سے
اور مقتدی شافعی یا امام شافعی ہے اور مقتدی
حنفی المسدک ہے تو اب کیا کیا جائے گا؟
تاریخ اور تواریخ بتاتے ہیں کہ بلا کسی مزاحمت کے
یہ معمول چلا آ رہا ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز
پڑھتے ہیں۔ خود ان ائمہ کرام نے ایسا ہی کیا ہے۔
اس پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے یہ شہادت
دہرائیے کہ ”و مع هذا انہ یصلی بعضہم
خلف بعض“
بعض بد عمل اور دین سے غدار دور رہنے والے
لوگ ان اختلافات کو اپنی بد عملی کی آڑ بناتے ہیں۔
اگر انہیں کچھ نصیحت کرنے جائیں یا امر بالمعروف کا
موقع آجائے تو جھٹ ان چیزوں کا حوالہ لے جاتا ہے

حب
مولانا صادق محمد الدین
استاذ جامعہ نظامیہ

حیات انبیاء کرام علیہم السلام

چنانچہ ایک حدیث شریف میں جس کے راوی حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال (یعنی مسلسل بغیر افطار روز رکھنے) سے منع فرماتے تو اس پر ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا اِنَّكَ تَوَاصِلُ يَارَسُوْلَ اللّٰہِ تَرْتَمِبُ۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا معمول صوم وصال ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا۔ ایک مرتبہ مثلیٰ انی ابیت لیطعمنی ربی و فیسیقی۔ تم میں کون میری طرح ہے میں رات گزارتا ہوں اس حال میں کہ میرا پروردگار مجھ کو کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔

نیند سے آپ بھی آسودگی حاصل کرتے مگر ایسی نیند نہیں جو غفلت طاری کر دے اور نقص و ضرر کا سبب بنے بلکہ ان کی نیند دوسروں کی حالت بیداری سے کہیں افضل و برتر۔ چنانچہ ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں۔

ان عینی تنامان ولا ینام قلبی
میری آنکھیں سوتی ہیں پر میرا دل نہیں سوتا۔
ایسی نیند ہے جس پر سارے عالم کی بیداریا
قربان کیونکہ اس کیفیت میں سارے کاسا
عالم غیب ان پر منکشف جب کہ عام انسانوں پر

انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیم کا معانیہ باوجود بشریہ کے بشریت سے جدا اور ممتاز ہے۔ ان کو اپنے پر فیاس کرنا بہت بڑی غلطی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ امتیازی تبارک خصوصیات عطا فرمائی ہیں جو عام بشری تقاضوں سے مختلف ہیں۔ پھر آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ خصوصیات تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے کہیں زیادہ ودیت فرمائے گئے۔ چنانچہ ایک حدیث شریف میں آقائے دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں صفوں کی درنگی کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ استووا استووا اخوالذی نفسی بید انی لا سواکم من خلفی کما اسواکم من بین یدئ اپنی صفوں کو سیدھی و درست کرلو۔ (ابوداؤد) اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے میں تم کو اپنے پیچھے بھی ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسے اپنے سامنے ہے۔

آپ مسلسل روزے رکھتے مگر طعام و افطار سے مستغنی، جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آپ کے نقش پامر عمل پیرا ہونے کی کوشش فرماتے تو ایک مرتبہ مثلیٰ ارشاد فرما کر انہیں صوم وصال سے منع فرماتے۔

غفلت شدید طاری ہو جاتی ہے۔ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی اس حالت کے محسوسات و ادراکات کو وحی کا مقام عطا فرمایا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کو بیدار نہیں فرمایا کرتے تھے حتیٰ کہ آپ بذات خود بیدار ہو جاتیں۔ حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔
 وَكَانَ لَا يَوْضَعُ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَنَامَةٍ إِذَا نَامَ حَتَّى لَيْسَتْ قَفِيزَةٌ -
 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس خوف سے کہ کہیں آپ پر اسرار و معارف مشکف ہو رہے ہوں اور بیدار کرنے سے خلاء واقع ہو جائے جب کہ صرف آپ کی آنکھیں سوتی ہیں اور قلب نہیں رہتا۔ لہٰذا انہ کو نیند کو موت کی نظر فرمایا گیا۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں حیات انبیاء کا مسئلہ ٹھکر کر سامنے آ جاتا ہے جب آپ کی نیند ہماری نیند کی طرح نہیں تو آپ کا دنیا سے پردہ فرمانا ہماری موت کی طرح کیسے ہو سکتا ہے۔
 حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کسی حجاب و تکلف کے مزار شریف پر حاضر ہوا کرتی تھیں لیکن جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی مدینہ سے گئے تو اچھی طرح کپڑے میں لپیٹی ہوئی جاتیں چنانچہ وہ فرماتی ہیں۔
 كُنْتُ إِذَا دَخَلْتُ النَّبْتَ الَّذِي دُونَهُمَا عَمْرٌ وَانْتَهَى مَا دَخَلْتُ إِلَّا وَأَنَا مُشَدَّدَةٌ عَلَى ثِيَابِي حَيَاءٌ مِنْ عَمْرٍ -

ام المؤمنین کے اس عمل سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ وہ بھی حیات انبیاء و صدیقین و شہداء و صالحین کی قائل تھیں ورنہ وہ حضرت عمرؓ کی وجہ پردہ کا اہتمام نہ فرماتیں۔ حیاء من عی کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ وہ حضرت فاروق اعظمؓ سے حیاء و حجاب کا کیا سوال۔ اس حدیث پر شیخ عبدالحق محدث دہلوی لمعات میں تحریر فرماتے ہیں اوضح دلیل علی حیوة الاممیت ترجمہ: میرے لیے حیات پر یہ ہوتی ہی واضح دلیل ہے سن انس بن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ اسری باقر بن موسیٰ صلوات اللہ علیہ وھو قائم علی قبرہ فی قیامہ۔
 حضرت انسؓ روایت فرماتے ہیں کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب معراج میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا اور وہ اپنی مزار میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے (مسلم)
 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو حضرات انبیاء و کرام علیہم السلام کی ایک جماعت کے ساتھ دیکھا تو میں نے حضرت عیسیٰ و حضرت ابراہیم نبینا و علیہما الصلوٰۃ والسلام کو کھڑے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اس کی روایت بھی مسلم نے کی ہے۔
 حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ ہم لوگ آپ کے ساتھ مکہ اور مدینہ کے درمیان وادی ارقیاء سے گزر رہے تھے۔

اور عبادت، دوسرے رزق کا پائنا، یاد الہی کے
رشتہ و تعلق کے ساتھ موت کا کوئی علاقہ نہیں۔
اسلئے بزرگان سلف و علمائے اہل سنت و الجماعۃ
کے نزدیک فقط حیات ذکر الہی کا تعلق ہے۔

اہل جنت کی حیات دائمی پر قیاس کرتے ہوئے کہ
یہ دنیا اہل جنت کی حیات دائمی کا دار و مدار ذکر الہی
کے دوام کے ساتھ ہے۔

ذکر الہی سے روح کو اور رزق سے جسم کو غذا ملتی
ہے۔ جس پال میں ان دونوں کو بیان فرمایا گیا
اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یقیناً جسم و روح یکے
ساتھ حیات میں ورنہ لفظ یرزق بے محل ہو جاتا۔
رزق کی ضرورت تو جسم کو ہوتی ہے روح کو نہیں
انہی حیات کی حقیقی کیفیت کا علم تو بس اللہ و
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ہے۔ احادیث
سے ثبوت کے باوجود جو لوگ حیات انبیاء کا انکار
صرف اس لئے کرتے ہیں کہ حیات دائمی تو اللہ تعالیٰ
کی صفت ہے اس طرح یہ بات ان کے ذہن و
فہم میں شریک ہے اور توحید کے منافی ہے۔
عام مسلمان اس دلیل کو بہت آسانی سے قبول
کر لیتے ہیں اور وہ بھی حیات انبیاء کا انکار
کر بیٹھتے ہیں لیکن اس میں ان بے چاروں کا
کیا قصور۔ دلیل جتنی جلد متاثر کرنے والی ہے
اتنی ہی بے جان اور کھوکھلی بھی ہے۔

اگر ذہن و فہم کسی کے پاس گروی نہیں ہے تو
اس حقیقت کو سمجھنے کے لئے اتنی بات کافی
ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حیات کسی کی دی ہوئی
نہیں، ذاتی ہے اور انبیاء کرام علیہم السلام کی

حیات سے نہ پائنا، نہ موت، نہ کچھ نہ بچا، نہ
دولوں و گناہوں کا اسٹاک، نہ بے شمار زور
زور سے لڑنے پر جھٹھکتے ہوئے کسی نہ کسی سے
گزر رہے ہیں۔ آپ نے یہ فرمایا کہ ایک
ورہ یہ عالم کہ فتنہ منجیاد بن جائے۔

حضرت اسرار اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

الانبياء احياء في قبورهم ايام اول
اسباب الكرام۔ انہی کے جسم میں ان کی حیات ہے اور انہی کے
میں نمازیں ادا فرماتے ہیں۔

حضرت ابو الیاء روایت فرماتے ہیں کہ آپ نے
ارشاد فرمایا کہ جو شخص میرے بعد دو سالہ موت
سے بڑھ کر دیکھو کہ وہ یوم مشہود میں اس دن
فرشتے زیادہ تعداد میں آتے ہیں۔ اور جو
دن درود پڑھنے والے جب تک وہ درود (سلام)
میں مصروف رہیں ان کا درود سلام مجھے پر پیش
ہوتا رہتا ہے۔

راوی محدث نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ کے گناہ
پر وہ فرما جانے کے بعد بھی؟ آپ نے جواب میں ارشاد
فرمایا ان اللہ حمید علی الامم من ان تاخذ
اجساد الانبياء فتنی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر یہ بات
حرام قرار دی ہے کہ وہ انبیاء کے اجسام کو کھائے۔
بس اللہ کے نبی زندہ ہیں اور رزق بھی پاتے ہیں
مندرجہ صدر احادیث میں آپ نے دو اہم خصوصیات
بیان فرمائیں جو انبیاء کرام کی حقیقی حیات دائمی
کی طرف رہنمائی کرتی ہیں۔ ایک تو دواہی یاد الہی

حیثیت اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔
احادیث میں ہمیں بکثرت روایات ملتی ہیں کہ آپ کے
فضلات، آپ کے پسینے میں مشک و عنبر کو بھی
شرمندہ کرنے والی مشام جان کو ان سے
کہیں زیادہ معطر کرنے والی خوشبو کبھی بھی تو
کبھی کہ صحابہ کرامؓ آپ کے پسینہ مبارک کو بیچ
کرتے اور اسے عطر میں ملا کر یا عطر کی بجائے
استعمال کرتے۔ چنانچہ حضرت انسؓ فرماتے
ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ہمارے پاس تشریف لائے آپ نے قیلولہ
فرمایا آپ کے جسم مبارک پر پسینہ آیا۔ میری
ماں ام سلمہؓ شیشی لے آئیں اور پسینہ مبارک
اس میں ڈالنے لگیں اتنے میں آپ بیدار
ہو گئے۔ ارشاد فرمایا ام سلمہؓ یہ کیا کر رہی ہو
انہوں نے عرض کیا ہذا عرق نجعلہ
لبطیننا وھو اطیب الطیب (مسلم)
یہ ایسا پسینہ ہے اس کو اپنی خوشبو میں ملا دینے
سے وہ زیادہ خوشبودار ہو جاتا ہے۔

بخاری کی روایت میں یہ بھی ہے۔
نرجو بوکتہ لصیاننا قال اصبحت
ایک روایت میں ام سلمہؓ نے عرض کیا۔
یا رسول اللہؐ ہمیں امید ہے کہ اس کی برکت
ہمارے بچوں کو بھی حاصل ہوگی تو آپ نے
ارشاد فرمایا تم نے حقیقت کو پالیا۔

اہل جنت کے بارے میں آپ کا ارشاد ہے کہ
وہ کھائیں گے اور پیئیں گے لیکن ان کو تقاضا
حاجت نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی گناہی ان کے

اجسام سے خارج ہوگی۔ آپ کے اس ارشاد
پر صحابہؓ نے عرض کیا کہ جب وہ کھائیں گے اور
پیئیں گے تو وہ کہاں جائیں گے۔ آپ نے ارشاد
فرمایا کہ مشک و عنبر کی خوشبو لائے ہوئے پسینہ
اور خوشبو والے ذکر کے ساتھ خارج ہو جائیں گے
اور ذکر الہی کا تعلق ان کے ساتھ دائمی ہوگا جیسے
سانس دائمی ہے۔

جنت میں اہل جنت کی جو خصوصیات ہیں
ان کو اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں انبیاء کرام
علیہم السلام کے اجسام میں ودیعت فرمادی ہے
نفی کی حالت میں قیام کا بیدار ہونا، پسینہ و
دیگر فضلات کا مشک و عنبر سے بھی زیادہ معطر
ہونا اس دنیا میں ہر وقت ذکر الہی میں مصروف
رہنا اور اس ذکر الہی کے تعلق کا دنیا سے پردہ
فرا جانے کے بعد بھی منقطع نہ ہونا اور اللہ تعالیٰ
کے یہاں رزق کا دیا جانا یہ سب ایسے حقائق
ہیں جو حیات پر دلالت کرتے ہیں۔

انبیاء کرام علیہم السلام اور بالخصوص حضور انور
صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گرامی میں عقیدت و
احترام کی بنیاد پر ہزاروں خصوصیات حواشی
و آثار سے ثابت ہیں اگر مبیان کئے جائیں تو تب
بھی ہم سے حق ادا نہیں ہو سکتا۔

ہزار بار تسبیح و تہلیل و تکبیر و تہلیل
بہنو ز نام تو گفتن کمال بے ادبی است
آپ کے ذکر مبارک کو تو اللہ نے بلند فرمایا جس کا
ذکر قرآن مجید میں موجود ہے ورفعتک ذکرک
بہی علوم مرتبت اور رفعت ذکر تو خود خالق کا شان

سب سے قربانی اور ایسا بہت و ستار میں انبیاء و
 علیہ السلام اور خود آپ خصوصیت اور امتیاز
 کوئی کیا جا رہو ام تو عام انبیاء و خواص شہر
 تک میں جو خط فاصلہ ان شہادتیت فقہ نے قائم
 فرمائی ہے۔ مکہ بھی اور جہاں وہیں ہی اس کا خیال
 رکھا گیا اور آپ کے ذکر و بارے سے دلوں کی
 محبت کو اربابا گیا تو وہ نہ صرف عزت و عظمت
 مالک رہے بلکہ ان کے اپنے جلیل پانے کے
 صدقہ مسلمانوں کی رفعت کا باعث بنے۔
 حبیب جس اور جہاں کہیں ان کے نام آئے ان
 خط فاصلہ کو توڑا نہ دیکھ سکتے تھے۔
 وسلم سے منہ موڑا ذلت و ذلالت کی علامت بن گیا
 میں جا پڑے کشمیر کی حیات کو خود قرآن پاک
 نے ثابت کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔
 وَلَا تَقُولُوا الْمَوْتُ لِقَوْلِهِمْ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ
 ایک دوسرے مقام پر ارشاد ہے۔
 وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَمُوتُونَ قَتْلًا سُبْحَانَ اللَّهِ
 اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْفَعُونَ
 فرحیت بہما افسھم اللہ۔
 احادیث میں بکثرت شہداء کے واقعات
 موجود ہیں۔ تاریخ و سیرت میں بہت سے واقعات
 ملتے ہیں۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہؓ نے اپنے
 زمانہ خلافت میں مدینہ منورہ میں ان کے لئے کتب
 ارادہ فرمایا اور اتفاقاً اس پہر کی گزرتا تھا شہداء
 احد کے مزارات پر سے بھاگتا تھا ان کے تعلقین کو
 مطلع کیا کہ وہ یہاں سے ان کے انتقال کیلئے جب
 ان شہداء کو بوسہ فرمیں یہ منتقل کیا جائے گا تو

باکلی اپنی اصل حالت پر تروتازہ پائے گئے یہاں
 تک کہ کھودنے میں حضرت حمزہؓ کے پائے اقدس پر
 کدال لگ گئی تو خون جاری ہو گیا۔
 قرآن نے ہمیں عقیدہ حیات شہداء کی تعلیم دی
 اب رہا ان کی حیات کی کیفیت کے بارے میں
 تو لیکن لا تشعرون ان کے ذریعہ اس بات کی
 تردید ہی فرمادی کہ اس حیات کا ادراک و شعور
 تمہارے بس کی بات نہیں۔ جب حیات شہداء ثابت
 تو انبیاء کی بات بدرجہ اولیٰ ثابت شدہ حقیقت
 ہے کہ چونکہ انبیاء شہداء سے کہیں زیادہ افضل و برتر کیا
 تذکرۃ النبیاء و القبور میں حضرت قاضی
 ثناء اللہ پانی پتیؒ جن کو حضرت مرزا مظہر
 جنابیؒ ان قدس العزیز بیہقی ثانی فرمایا کرتے تھے
 وہ لکھتے ہیں کہ حق تعالیٰ شہداء ہی فرماید
 اٰی اَحْیَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ اَقُولُ مَرْدَاکُمْ بَاشِدُکُمْ
 حق تعالیٰ ارواح متنازعات اجساد محال و بد
 ہر دینا خواہند سیر کنند و اس حکم مخصوص شہداء
 نسبت۔ انبیاء و صدیقان از شہداء افضل اند
 و اولیائے درجہ شہداء، نہ کہ جہاد بالانفس
 کردہ اند کہ جہاد اکبر است من جعنا من
 ال جہاد الانفسی ال جہاد الکبیر
 ازاں کتاب است۔
 ترجمہ: نہ کہ تعالیٰ شہداء کی نسبت فرماتا ہے
 وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس۔ میں کہتا ہوں
 کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روحوں کو جسم
 کی قوت دیتا ہے کہ جس جگہ چاہیں سیر کریں اور
 یہ حکم شہداء کے ساتھ خاص نہیں ہے۔

انبیاء اور صدیقین شہداء سے انہماک میں
اور اولیا بھلی شہداء کے تکم میں ہیں کیونکہ
وہ نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہیں جو سب سے بڑا
جہاد ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اتباعین کا
ارشاد ہے کہ ہم جس ادا صغیر سے جہاد اگر کسی
طرف پلٹ آئے ہیں یعنی مشرکین سے نرانی کے
بعد اب نفس سے مقابلہ ہے۔

حضرت شاہ عبدالعزیز کفریہ فتح العزیز میں
لکھتے ہیں کہ پس در حقیقت حیات انسانی
اتم از حیات دنیوی است و لکن لا غنہ
لیکن شہداء شعور ندارد کہ ایشان در ترقی عالم
و در تمکات و تلذذات بدنی ہا شہداء شریک نہ
بلکہ از شہداء زیادہ تر افراد ہیں بہت کہ
آں ابدان ایشان از نظر شہداء غائب اند و
در عالم دیگر و راست عالم شمار زرق ایشان
و سیرد و ایشان مقرر است مانند کسی کے
در ولایت میوہ حاجی خورد و سیر گلزار فی نماید و
اہل ہندوستان اور انہ بنید مردہ انگارند۔

پس حقیقت میں ان کی زندگی تمہاری
زندگی سے کامل تر ہے لیکن تم کو اس کا شعور نہیں
کیونکہ یہ اعمال کی ترقی اور بدنی لذتوں اور
خوشیوں کے پاتے میں تمہارے ساتھ شریک ہیں
بلکہ تم سے زیادہ اور بڑھ کر ہیں بایں وجہ کہ
ان کے جسم تمہاری انگلیوں سے پوشیدہ ہیں
اور دوسرے عالم میں جو تمہارے عالم کے ہوا ہے
ان کی سیر و گردش مقرر ہے اس کی مثال ایسی
ہے کہ کوئی شخص ہندوستان کے سوا کسی دوسری

مذاہبت میں نہ ہو۔ استعمال کرتا اور باغات
کی سیر و تفریح کرتا ہے اور چونکہ اہل ہند ان کو نہیں دیکھتے
وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مر گیا ہے۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ
صدیقین و سید انہی ہیں کہ انہ کا طلب حیات
حقیقی کے ساتھ زندہ ہیں اور اس دنیا سے
بدرجہ افضل و برتر ہیں تو انہی انبیاء و کرام
ان سے جو ہیں زیادہ اتم و اکمل حیات دائمی کے
مالک ہوں۔ چنانچہ امام جعفری نے ایسی کتاب
حیات الانبیاء لکھی ہے اس کتاب میں فرمائی ہے
کہ انبیاء علیہم السلام کا یہ حال ہے کہ انہیں اپنے
کے بعد کبر۔ مبارک اللہ تعالیٰ واپس فرمادیتا ہے
اس لئے وہ شہداء کی طرح اپنے پروردگار کے حضور
حیات ہیں۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ ان کی موت
کا حاصل اتنا بھوکہ دہ بہاری نظروں سے پوشیدہ
کر دے گئے ہیں ان کا حال فرشتوں کی طرح
ہو گیا ہے۔ ہم نہ ان کا ادراک رکھتے ہیں نہ ان کا
یعنی جس طرح فرشتہ حیات ہیں لیکن ان کی حیات
کا ادراک ہم نہیں رکھتے۔ عدم ادراک کی وجہ
فرشتوں کی حیات کا انکار نہیں کیا جاسکتا اسی
طرح انبیاء کرام بھی حیات ہیں ان کی حیات کا
بھی ہم ادراک نہیں رکھتے تو عدم ادراک کی وجہ
کیونکہ حیات انبیاء کا انکار کیا جاسکتا ہے۔

حضرت قاضی شہداء اللہ پانی پتی کے اس فرمان
در انبیاء و صدائیان از شہداء افضل اند سے
یہ ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء و صدیقین حیات میں
شہداء سے افضل و برتر ہیں اور اولیاء
حکم شہداء اند سے نہ ہیں اولیاء کی حیات کا

ثبوت ملنا ہے بذاتِ خود حیاتِ حقیقی کے
درجہ کی حیات ہے سینا پر وہ الہیہ لیل میں نقی
فرماتے ہیں: **رجعتا من الجہاد الا صخر الی**
الجہاد الا کبر جس کو محراب نے ایک غروب
سے واپسی کے دن قریباً تیار کو پانچوں نامہ رجا
کو جہاد اصغر اور جہاد کبیر کو جہاد اکبر کہتے ہیں
چونکہ اولیاء اللہ جہاد اکبر میں مصروف ہوئے ہیں
اس لئے ان کی حیاتِ آخری شہیدانہ رہے۔ حیات
انبیاء و اہل بیت اور حیاتِ شہداء و اولیاء ثبوت
کے بعد ضروری ہے کہ دونوں کی حیاتِ سرفراز ہو
واضح کیا جائے۔

حضرتِ محدث دکن نورانی سرقد نے بڑی بچی
اور لطیف توجہ دے ہی اچھے پیرائے میں بیان
فرمائی ہے جو فرق مراتب کے باب میں بیانِ غلط ہے۔
فرماتے ہیں کہ عام مؤمنین کی روئیں بلی زندہ ہیں۔
شہداء و انبیاء بھی زندہ تر پھر ان تقویٰ کی زندگی
کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ انسان کی روح زندہ
تو رہتی ہے مگر اس جسمِ فنا کے ساتھ جہالت ہے
وہ اعمال کے ذریعہ ترقی اور نواب و اشراف کی
برزخ کے جسم میں جانے کے بعد عام انسان کی روح
کی ترقی بند ہو جاتی ہے۔ نہ تو وہ برزخ میں کھاتا پیتا
اور نہ کوئی عمل کر کے باطنی ترقی حاصل کر سکتا ہے۔
اس واسطے کہ یہ دارِ العمل نہیں ہے۔ اگر الجہاد
گوہر عام انسان کی روح زندہ ہے مگر کھانا پینا
باطنی ترقی بند ہونے سے کہا جاتا ہے کہ وہ مر گیا۔
مخلاف اس کے شہیدوں کی روح وہ بھی جسم
خاک چھوڑ کر برزخ کے لطیف جسم میں چلی جاتی ہے

اس لئے شہید پر بھی موت کا اطلاق ہوتا ہے
مگر اعمال کے ذریعہ اس کی ترقی بند نہیں ہوتی ہے
جسمِ فنا کی سرچھیہ عمل کے ذریعہ ترقی کرتے تھے
شہید برزخ کے جسم میں جاتے کے بعد بھی ویسے
ہی بدستور ترقی کرتے اور دھاتے پیتے رہتے ہیں
اسی لئے کہہ رہا ہے کہ شہید زندہ ہیں۔ زندگی کے
سارے آثار موجود ہیں اس لئے خدا کے پاس اس کے
فضل سے لے لے پیتے اور خوشیاں مناتے ہیں
تو وہ عورتِ یکتا میں جسم کے لذات اور آرام
حاصل نہ رہے۔ یہ دنیا جہاں پناہ ہے گل گشت کرتے
ہیں سبز پرندوں کے نول میں رہ کر۔

مخلاف، سیکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی روح اقدس ہمہ جا ہے نکلی اس لئے آپ
پر حیاتِ موت کا اطلاق ہوا۔

انما صلیب وانما مرہمیتون
مگر عام برزخ میں ایک ایسا لطیف جسم نہیں تھا جو
آپ کی روح مطہر کے ذریعہ اس وجہ سے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظیر دنیا
میں ہے اس لئے عالم برزخ میں ابرہہ آخرت
میں کسی شاعر نے لیا خوب کہا ہے
رخِ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ
کہ اب ایسا دوسرا آئینہ

نہ ہماری بزمِ خیال میں
نہ دکانِ آئینہ ساز میں
آگے حضرت فرماتے ہیں کہ جب عالم برزخ میں
ایک لطیف جسم نہیں رہا پھر اسی جسمِ خاکی میں
روح مطہر کو الپن کر دیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا

یہی جسم مظهر اس عالم سے عالم برزخ میں
منتقل ہو گیا اور اسکی وجہ سے آپ کو حیات
النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ اسی جسم
خاکی کے ساتھ عالم برزخ میں شرافت فرما
ہیں۔ چونکہ عام انسانوں اور شہداء کی وجہ
عالم برزخ میں دوسرے لطیف اجسام میں
منتقل ہوتی ہیں اسلئے ان سے جسم خاکی کے
لوازم بھی ٹوٹ گئے ہیں۔ ان کی بیبیوں سے
نکاح کیا جاسکتا ہے۔ ان کی میراث تقسیم
ہو سکتی ہے اسکے برخلاف چونکہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کا یہی جسم خاکی عالم برزخ میں منتقل ہو گیا ہے
اسلئے آپ کے جسم خاکی کے لوازمات منقطع
نہیں ہوئے ہیں اسلئے ازواج مطہرات سے
آپ کے بعد نکاح کرنا حرام قرار دیا گیا اور
آپ کی میراث تقسیم نہیں کی گئی۔ نبوت حیات
کے بعد حیات عدم قدرت کے ساتھ حیات
کامل نہیں کہلائی جاسکتی جس طرح ہم دنیاوی
اعتبار سے زندہ ہیں اگر ہمیں کسی چیز کی قدرت
نہو تو ہماری زندگی کامل زندگی نہیں کہلائی جاتی
اب ایک اشتباہ یہ ہوتا ہے کہ قدرت
رکنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے کسی بنی یا ولی کو قدرت
کیسے؟ تو جواب یہ ہے کہ جس طرح حیات اللہ
کی عطا کردہ ہے قدرت بھی اللہ کی عطا کردہ
ہے۔ باذن الہی وہ کسی مدد کرتے ہیں بجز اذن
اللہ کے نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کا غنی ہونا اور دوسروں کو غنی کرنا نص قطعی
سے ثابت ہے چنانچہ قرآن پاک کی سورہ برات

میں ارشاد فرمایا: **وَلَوْ اَنَّكُمْ سَوَاءٌ لَّاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِلٰهًا سِوَا اللّٰهِ**
ضم اللہ محذوف لہذا درست و واجب کہ اللہ
راستی ہونے اس پر جو کچھ دیا اللہ تعالیٰ نے اور اللہ
کے رسول نے اور سورت میں ارشاد فرمایا ہے۔
وَمَا لَكُمْ سِوَا اللّٰهِ لَا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ دُیُوْسًا
اللہ تعالیٰ نے اور اسکے رسول صلعم نے ان کو غنی
کیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو غنی فرما
ہے اور آپ دوسروں کو غنی فرماتے ہیں۔ اور ایک
مقام پر ارشاد فرمایا: **اِیُّهَا سَیِّدُ نَبِیِّیْنَ**
مَنْ فَضَّلَکَ مِنْ سِوَا اللّٰهِ تَعَالٰی اَسَیْنِی
فضل سے ہم کو دیکھا اور اللہ کے رسول دیں گے
اس سے یہ بات واضح ہوتی کہ اللہ تعالیٰ بھی عطا
کرنے والا ہے اور آپ بھی عطا کرنے والے ہیں
مگر فرق یہ ہے کہ یہ صفت اللہ تعالیٰ کی بالذات
اور مستقل ہے حضور الہم صلی اللہ علیہ وسلم میں
اور خاصان خدا میں یہ صفت باعطاء الہی ہے
مستقل اور بالذات نہیں۔ اس طرح ان آیات
مبارکہ سے آپ کے فرمان **اِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ** و **اِنَّ اللّٰهَ**
لَیُعْطِیْ اور **اَوْتِیْتُ مَفَاتِیْحَ خَزَائِنِ الْاَرْضِ**
کی تعلق ہوتی ہے اسی اعتبار سے آپ کی کنیت
ابو القاسم۔ چنانچہ اسی حقیقت کو حضرت شاہ
عبدالحق محدث دہلوی **مدارج النبوة** میں واضح فرماتے
ہیں۔ **داد شدہ آنحضرت را مفاتیح خزائن سپرد**
شد بوی مراد از خزائن اجناس عالم است کہ رزق
ہمہ در کف اقتدار وی سپرد و قوت تربیت ظاہر
باطن ہمہ بوسے داد مفاتیح خزائن رزق و قسمتیں
در دست این یزید کریم نہادند قول صلعم

انما انا قاسم والمعطي هو الله
ترجمہ :- آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خزانوں
کی کنجیاں عطا کی گئیں اور جو اکر دی گئیں۔
اس سے مراد اجناس عالم ہے کہ تمام کا رزق
آپ کے دست مبارک میں رکھ دیا گیا ہے اور
ظاہر و باطن کی تربیت کی قوت بھی آپ کو دیدی
گئی ہے۔ رزق کے خزانوں کی کنجیاں اور اسکی
تقسیم آپ کے دست کریم میں رکھ دئے گئے ہیں
آنحضرت کا ارشاد میں بانٹنے والا ہوں اور
اللہ عطا کرنے والے ہیں۔

مالک کو نہیں ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں
دو جہاں کی نعمتیں ہیں انکے خالی ہاتھ میں
اور حضرت شاہ صاحب شرح مشکوٰۃ باب
زیارت قبور میں حضرت غوث الاعظمؒ سیدنا
حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ و شیخ معروف کرتیؒ
وغیرہما کی نسبت لکھتے ہیں کہ تصرف فی کفہ در
قبور کہ خود مانند تصرف فی ایشاں در حیات خود
ترجمہ :- یہ اپنی قبروں میں اس طرح تصرف کرتے
ہیں جس طرح دنیاوی زندگی میں کیا کرتے تھے۔
قاضی ثناء اللہ پانی پتیؒ اپنی تفسیر مظہری میں فرماتے
ہیں۔ ان الله يعطي لاسر و احصهم قوۃ
الاجساد فيذهبون من الارض
والسما و الجنة حيث يشاءون و
ينصرون لا وليا لهم و يدعون على
اعدائهم وقد تواتر عن كثير من الاولياء
انهم ينصرون اولياءهم و يدعون
اعدائهم۔

ترجمہ :- بے شک اللہ تعالیٰ ان کے ارواح کو جسم
کی قوت عطا فرماتا ہے وہ زمین و آسمان اور جنت
سے جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں اور اپنے دوستوں
کی مدد کرتے ہیں اور اپنے دشمنوں کو تباہ و برباد
کرتے ہیں۔ متواتر بہت سے اولیاء سے یہ بات
ثابت ہے کہ وہ اپنے دوستوں کی مدد کئے اور
دشمنوں کو ہلاک کئے ہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہؒ الطاف القدس میں
فرماتے ہیں کہ عارف باللہ کو تمام عالم کا علم حضوری
ہوتا ہے اور یہ علم علم خدا ہی ہے کہ عارف کامل کو
عطا ہوتا ہے۔ خدا کی طرح اپنے آپ میں سارا عالم
بکھینچتا ہے اور سب کا مشاہدہ کرتا ہے سب
اسکے حضور میں رہ سب کے حضور میں اور سب سے
جدا اور سب میں موجود۔

نیز اپنی کتاب حجتہ اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں کہ
انسان کامل مرنے کے بعد فرشتوں سے حاملتا ہے
فرشتوں کی طرح اسے الہام الہی ہوتا ہے۔
فرشتوں کے کام اور انتظام عالم سے متعلقہ امور
اسکے حوالے کئے جاتے ہیں تو وہ کبھی اللہ کا کلمہ بلند
کرنے میں مشغول ہوتا ہے تو کبھی اللہ کے گروہ
کی مدد و اعانت کرتا ہے کبھی انسانوں کو خیر و
نفع پہنچاتا ہے کبھی اسے کھانے کا شوق ہوتا
ہے تو اسے کھانا ملتا ہے۔

حضرت اوس قرنیؒ فرماتے ہیں من کان
عاسفا بالانسان لا يخفى عليه شيء
جو اللہ کا عارف ہوتا ہے اسپر کوئی چیز پوشیدہ
نہیں رہتی جن سے دنیاوی زندگی میں استمداد ہوتا ہے

علم میں ۔ اور درجہ دہائی سے آگے ہی کو فروغ دیتے
 رہے ہیں ۔ ان کا تہجد وہی ہے اور ایک عجیب مشغلہ بھی ہے
 مقبول ہے ۔ ان کے ہونے والے کچھ وقت یہ ان کو یہ تھا کہ اس
 پر تہجد کے لئے اس کے بعد اس کے بعد تہجد کے لئے اس کے
 بعد تہجد کے لئے اس کے بعد تہجد کے لئے اس کے

اگر کوئی کتاب جبرانیہ پھر گنہگار ہے تو دیکھئے کہ
اس کے مولف نے علم خرافہ کی تخیل میں رین کا حیدر
چھاں مارا جبرانیہ نویس کو صحرانوردی (یعنی جنگل میں گھومنا)
کرنی پڑا ہے۔ کوہ و دشت کی چھاں میں کرنی پڑی۔ ایک
شہر ہے دوسرے شہر تک جس قدر مسافت ہے اس کو
چلے کر ناپڑا۔ کتنے نالے چشے، غذایاں، قلعیں، نهریں، سمندر
حائل میں ان سب کو بھی عبور کرتا پڑا۔ پھر ان میں ہر ایک کا

مستقر یہ کہ یہی حال دیگر علوم و فنون کا ہے۔ خواہ
معقول و منقول سے متعلق ہوں یا فردع بہرہوں سے علم تاریخ
یہ یا طب یا صحت ہوا یا نحو، ادب یا بلغت، نظم ہوا یا شعر
نفسہ ہوا یا بیعت یا لکھ اور علم و فن ہم اپنے مطلب علم و فن
کی کتابوں کا مطالعہ کر کے ان علوم و فنون کے مفسرین کی مدد سے
سوزنوں اور عرق ریزیوں کا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں طالب علم کیلئے
مطالعہ کتب از بس ضروری ہے تحصیل علم کے فائدہ میں بھی اور تحصیل
علم کے بعد بھی کتب یعنی ضروری ہے اس لئے کہ علم ایک دریا ہے
ناپیدا ہے۔ اس کی کوئی حد نہیں مطالعہ جتنا وسیع ہو گا علم میں
بھی اتنی وسعت ہوگی اور مطالعہ میں جس قدر کوتاہی رہے گی علم بھی
میں محدود ہو گا۔ آج بلکہ اب ہی سے ضروری ہے کہ طلبہ بالخصوص
مطالعہ کتب میں مشغول و مصروف رہ کر اس کے ثمرات سے لطف
اندوز ہوں اور اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں۔ یہی اپنی
خدمت ہوگی۔

ضرورت عقیدہ

مطلق ہے۔ خود عقیدہ کسی نوعیت سے ہو وہ بابت غور طلب ہے کہ عقیدہ کیوں ضروری ہے اور اس کے اسباب کیا ہیں جب کہ ہمارے سامنے قرآن مجید و حدیث شریف واضح طور پر موجود ہیں اس حقیقت سے ہر کس و نامکس اچھی طرح واقف ہے کہ سیدھا صحیح راستہ قرآن و حدیث کا راستہ ہے اسی میں علاج دنیا و فلاح آخرت ہے مومن کی زندگی کا مطلوب اصلی و مقصود ابدی مہی ہوتا ہے کہ وہ ان کی کامل اتباع کرے اور خود بخود ہی خدا و رسول حاصل کریں کیونکہ خدا اور رسول نے بڑی شدت سے حکم فرمایا ہے کہ مومن کی زندگی کا کوئی پہلو اس کی حیات کا کوئی لمحہ خلاف شریعت نہ گزرے اب غور طلب سوال یہ ہے کہ مومن اپنے اس مطلوب و مقصود کو کس طرح حاصل کرے جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید و حدیث شریف میں بعض احکام ایسے ہیں جن کا سمجھا ہر کسی کا کام نہیں چاہیہ کہ ان سے احکام کا استخراج و استنباط کرے اس لئے کہ کلام اللہ شریف بلاغت کے بلند معیار پر ہے جس کے

ہم غور کریں کہ عقیدہ کیا چیز ہے اس کی حقیقت و ماہیت کو دیکھیں اور مالہ و ماعلیہ پر بحث کریں اصلاح میں عقیدہ کا مفہوم اس معنی میں مشہور ہے کہ تمام مسائل شرعیہ فرعید میں ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک مخصوص امام کی اتباع کی جائے۔ سرسود تجا ورنہ کیا جائے اپنے امام کے مسلک کو با صواب حق یا احتمال خطا اور دیگر ائمہ کرام کے مسلک کو یا خطا مع احتمال صواب و حق سمجھے اس معرکہ الاراء و مسلک نے دنیا سے اسلام میں ایک حرکت پیدا کر دی اور عقیدہ میں وغیرہ عقیدہ میں سے منتقل گروہ و فرقے پیدا ہو گئے اس کے تاریخی منظر میں گئے بغیر عقیدہ شخصی یا عقیدہ مطلق جائز ہے یا نہیں اگرچہ جواز کا فتویٰ مل جائے تو کس نوعیت کا حکم لگایا جائے کہ وہ واجب ہے یا مہلح نیز جب عقیدہ کی ضرورت کو واضح کروں گا عقیدہ شخصی کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص امام کی اتباع کلی کا نام عقیدہ شخصی ہے اور حسب ضرورت و سہولت تمام ائمہ کرام کے مسلک کو اختیار کرنا عقیدہ

آگے گچھ ہیں اسی طرح حضور اکرام صلی اللہ علیہ و
 سلمہ کا ہر ایک کلمہ بھی بہ نعت کے اعلیٰ ترین معیار پر
 نازل ہوا ہے۔ لہذا ہر ایک کلمہ میں عظیم الشان و انتظام پر مشتمل
 ہر ایک کلمہ ہے۔ لہذا اس کے مطابق حکم لانا ان میں
 باہمی فرق و امتیاز کرنا کہی کہ کائنات میں نیز قرآن مجید
 اور حدیث شریفین احکام اس ترتیب سے ہیں
 جیسے کہ کتب فوائد میں مذکور ہیں کہ اس ترتیب سے ہیں
 آئے ہیں۔ لہذا اس کے مطابق احکام لانا عارفانِ حق
 اس کتاب میں ہیں۔ ان چیزوں کے بارے میں جو
 کی حکمت و مسائل و مسائل پر دست چھڑے۔ لہذا ان کے
 واقعہ رہنما نہ ہوتا ہے۔ لہذا ان کے بارے میں جو
 جب یہ آیت نازل ہوئی کہ کَلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى
 يَبْلُغَ لَذَمُ الْخَيْطِ الْاَبْيَضِ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ
 مِنَ الْفَجْرِ۔ تو عدی بن حاتم صحابی ایک سالانہ
 سفینہ ناکا اپنے بچے کے ساتھ رکھے اور انتظار کرتے تھے
 جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو
 آپ نے انہیں آیت کا صحیح مفہوم سمجھا دیا۔ لہذا ان کے
 اللیل و بیاض اسٹھار۔ غور کرنے کا مقام ہے
 جب وہ دیکھا کہ ان کے والدین اللہ علیہ السلام کا صحیح
 مفہوم نہیں کر سکتے۔ لہذا ان کے والدین میں قرآن نازل ہوا
 اور انہیں میں سے ایک نے نہ سمجھا تو عامۃ المسلمین کے
 لئے کیسے طرح ہو سکتا ہے کہ وہ اس علم کے مآخذ کے
 بغیر ان کے لئے یہ چیزیں نہ کر سکیں۔ لہذا ان کے مسائل اور
 احکامات معلوم کر سکیں نیز قرآن مجید اور حدیث شریف
 کے اکثر مسائل اصول و کلیات کی نوعیت کے ہیں
 ان میں تاقیامت پیش آنے والے تمام مسائل و افعال

کو بیان نہیں کیا گیا۔ لہذا ان کا جواب ان ہی میں مخفی رکھا گیا ہے
 ان تمام چیزوں پر غور کرنے کے بعد صرف دو صورتیں رہ جاتی
 ہیں ایک یہ کہ شخص مجتہد ہے اور ضرورت کو اپنے اجتہاد
 سے حل کرے۔ جیسا کہ اکثر محدثین کرام و دیگر ائمہ کرام کا حکم
 رہا ہے۔ بصورت ثانی تعلید اختیار کرے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ
 کا ارشاد ہے فَاسْتَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا
 تَعْلَمُونَ۔ اس آیت میں بھی صرف دو ہی صورتوں
 کو واضح فرمایا گیا اگر خود عالم ہیں تو اپنے علم سے مطابق کرے
 بصورت دیگر اہل علم سے سوال دریافت کریں ظاہر ہے کہ
 دریافت و سوال بالئے سوال نہیں ہو سکتے بلکہ عمل ہی کے
 لئے ہوں گے اسی صورت میں غیر عالم کالم کا مقلد ہو گا۔
 اس آیت کریمہ سے غیر مجتہدین کو مجتہدین کی تعلید کا وجوب
 معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ امر و وجوب کے لئے ہے۔ اگر خود بھی عالم
 نہ ہو اور اہل علم کی تعلید بھی نہ کرے تو ظاہر ہے کہ اس کا
 حل ابتلع ہوئے کے تحت ہو گا جس کی مذمت کی گئی اور
 خلافت سے تعبیر کیا گیا اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
 "اطيعُوا اللَّهَ واطيعُوا رَسُولَ وَاُولِی الْأَمْرِ
 مِنْكُمْ" یعنی تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول خدا
 کی اور تم میں کہ صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ اس آیت
 کریمہ میں صاف طور سے حکم دیا گیا کہ اصحاب امر کی اطاعت
 کیا جائے ظاہر ہے کہ اصحاب امر قرآن مجید اور حدیث
 شریف میں موجود احکام کا امر کریں گے یا احکام موجود
 نہ ہونے کی صورت میں استخراج و استنباط کے ذریعہ
 دریافت کر کے امر کریں گے اگر ایسا نہ ہو تو کسی کو
 اتباط و استخراج کے ذریعہ بیان کرنے کی اجازت نہیں
 ہوتی بلکہ احکام موجود ہی کو بیان کیا جائے اور غیر موجود

میں سکوت اختیار کیا جائے تو صرف اطیعوا
 اللہ و اطیعوا الرسول کہنا کافی تھا۔ اولیٰ
 الامر منکم کا مطلب یہ ہے کہ صاحبان امر میں
 کسی مسئلہ میں جو بھی حکم دیں ان کی تقلید کی جائے۔
 بشرطیکہ وہ امر خلاف شریعت مطہرہ نہ ہو ان پر دو
 آیات کریمہ کے متعلق یہ کہا جاسکتا ہے کہ یتینا ان
 تقلید تو ثابت ہو رہی مگر تقلید مطلق نہ کہ تقلید شخصی
 آج کل مداح تقلید شخص کا ہے نہ کہ تقلید مطلق کا۔
 تقلید شخصی کوئی بدعت نہیں بلکہ لعنت ہے اگر گناہ
 حق پسند ہر طالب صداقت ہو تو تمام حقانی
 عیاں ہو جاتے ہیں تقلید شخصی کو بدعت کہتے والوں
 کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرامین
 مبارکہ بھی ہیں جو آپ نے حضرت سیدنا معاذ بن جبل
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دالی مین بنا کر مدائنہ فرمائے
 وقت ارشاد فرمایا تھا کہ معاذ جب کوئی حایثہ
 پیش آئے تو تم کس طرح فیصا کریں گے آپ نے عرض
 کیا کتاب اللہ میں دیکھوں یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ
 وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ اگر تم کتاب اللہ میں نہ پاؤ
 تو کیا کرو گے آپ نے عرض کیا سنت کو دیکھوں یا حضور
 نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس میں بھی نہ پاؤ تو تم
 کر دو گے آپ نے عرض کیا میں اجتہاد کروں گا اس
 پر حضور اکرم نے فدائے تبارک و تعالیٰ کا شکر
 ادا کرتے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے رسول کو
 ہدایت عطا فرمائی، غور طلب مقام ہے کہ حضرت
 سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فیصلہ
 اپنے اجتہاد اور رائے سے فرماتے ہیں اور

اہل مین نے ان میں جو آپ کی تقلید نہ پروری کی ہے
 بتلایے کہ آیاتہ تقلید شخصی تھی یا تقلید مطلق۔ نیز ان کا
 یہ عمل برحق تھا یا لغو بالحدیچہ اور پھر احادیث شریفہ
 میں یہ بھی آیا ہے کہ حضور نے مختلف مقامات پر صحابہ
 کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو معلم نیا کر دیا
 فرمایا ہے ظاہر ہے کہ وہاں ان کے لوگ اپنے اپنے معلم
 کی تقلید کیا کرتے تھے یہ تو نہیں کہا جاسکتا کہ یہ نزو
 احادیث ہیں کہ یہ موضوع میں حضور نے درس صلی اللہ
 علیہ وسلم سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ
 عنہ کو یہ حکم نہ فرمایا کہ تم اپنی طرف سے اجتہاد نہ کرو
 بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تواتر شہود کی
 فرمایا نیز کثیر مرتبہ نے تقلید شخصی پر اتفاق کیا ہے
 سودا غظم کی تقلید ضروری ہے تقلید شخصی کی
 مخالفت کرانی معنی نہیں رکھتی۔

مذکورہ بالا زللہ میں برابر میں سے تقلید شخصی
 بدعت نہیں بلکہ سنت ہے اور غیر مجتہد کے لئے تقلید
 ہے ابتداءً وہی حال رہا کہ جو شخصی جس کسی امام کا عقد
 ہو جائے انھیں کے مجتہدیت پر پابند رہنا لیکن رفتہ
 رفتہ لوگوں میں آزادی ان کا جذبہ پرورش پانے لگا
 اور نفسانی خواہشات کا غلبہ ہوا تو انھوں نے جس مجتہد
 کے مسلک میں ہیولت و ترمی دیکھی تو اسے لے لیا
 اور کسی نہ کسی سلسلے میں دوسرے کی تقلید کرنا شروع
 کر دی جب یہ دیا خطرناک حد تک بڑھ چکی تو جمہور
 اہل علم نے اس بات پر اجماع کیا کہ ائمہ اربعہ کے
 علاوہ کسی اور کی تقلید نہ کی جائے اور کسی ایک امام
 (بقیہ سلسلہ صفحہ ۶۹) پر

زکوٰۃ ادا کرنے کے آداب

مولانا مفتی عبدالرحیم عثمان مرحوم سابق مفتی جامعہ نظامیہ

اور سچا کھلایا جاسکتا ہے۔ اس کمال محبت کو پیدا کرنے کے لئے ابتدائی درجہ میں زکوٰۃ فرض کی گئی ہے تاکہ اس ایتار کی عادت پڑ جائے تو پھر رفتہ رفتہ اس کی محبت میں سب چیزیں صحیح نظر آنے لگیں گی پس جو کچھ مال زکوٰۃ میں دیا جائے یہ سمجھ لینا چاہئے کہ صرف راہ محبت میں صرف ہوا اور یہ زکوٰۃ تو ایک آخر حد ہے۔ راہ محبت میں جس قدر زیادہ صرف کیا جائے اسی قدر محبوب کی قربت حاصل ہوگی۔ دوسری بات یہ ملحوظ رکھنی چاہئے کہ جتنی جلد زکوٰۃ ادا کر دیکھ جائے افضل ہے۔ وجوب ادا کیلئے سال ختم ہونے کا انتظار فروری نہیں سالی گزرے پر تو ادا کرنا واجب ہی ہو جاتا ہے اور اس وقت مجبوراً ادا کرنا ہوگا لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر دیکھ جائے تو فرض بھی پورا ہوگا اور دلی شوق و رغبت کا بھی ثبوت ملے گا جو محتاجوں اور مستحقین کی خوشنودی کا باعث بھی۔ وہ انسان جو زکوٰۃ کیلئے ختم سال کا انتظار کرتے ہیں قبل از وقت مل جائے تو ایک نعمت غیر مترقبہ سمجھتے ہیں۔ محتاجوں کا حد درجہ خوش ہو جانا ہی صدقہ و خیرات کی بڑی خوبی ہے کہ وہ جتنا زیادہ خوش ہونگے اتنا ہی زیادہ ہمارے لئے باعث ثواب ہوں گے۔ کار خیر میں جتنی عجلت کی جائے افضل ہے لیکن یہ کہ تاخیر کی صورت میں ایسے مواقع پیش آجائیں کہ زکوٰۃ ادا نہ ہو سکے۔ جو فرصت مل جائے اسکو غنیمت تصور کرے کیونکہ زمانہ مفتوں و مصیبتوں بہت ہوتا ہے

زکوٰۃ یعنی ایک عبادت ہے اور اس عبادت کو بجالانا بہتر مال اخراج کا باعث ہوگا مگر ان باتوں کی نگہداشت زکوٰۃ کے اہر و ذاب نہیں کہنی۔ جو ادا کرے گی۔ مستحبہ مقدم یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرتے وقت نیت صاف رکھیں۔ ادا سے زکوٰۃ کو خیر و برکت دینے کی حکم کی تعمیل اور اسکی خوشنودی کا باعث سمجھیں۔ اس بات کا خیال نہ کریں کہ ہمارا مال ہمارے لئے لکھ سے جارہا ہے۔ ایک مومن کو خدا کا سچا عاشق ہونا چاہئے اور حقیقی سہا عاشق وہی ہے جو اپنے جان و مال کو اپنا نہ سمجھے بلکہ محشوق ہی کی ملکیت سمجھے اور جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ زکوٰۃ میں دیا ہوا مال میرے لئے اللہ کے ہاتھ میں پہنچتا ہے۔ یہ ایک عاشق کے لئے اس سے بڑھ کر اور خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اسکی ہر چیز اسکے معشوق کے پاس پہنچ گئی اور معشوق نے رضا و رغبت قبول فرمائی بلکہ درحقیقت اسی کی چیز تھی اسی کو پہنچ گئی مگر معشوق ایسا مہربان ہے کہ اس کو ہر فرض کرتا ہے اور اسکے بدلہ میں کثیر نعمتوں سے سرفراز کرتا ہے اگر ہم باوجود دعوئے عشق کے معشوق کا حق پہچاننے میں گریز کریں اور تنگدلی و تکبر بن جائیں تو ہمارا دعویٰ سراسر جھوٹا ہے لیکن معشوق پر تو جان و مال سب فدا ہونا چاہئے اور اسکا ثبوت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے دیا تھا کہ جان و مال کیلئے وقف کر دی تھی اور اسی کی سرپرستی میں ساری پونجی پیش فرمادی تھی ایسا ہی عشق کا ثبوت

کیا یقین ہے کہ آج ہم زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں تو کل بھی نہیں ہو گا اور پھر اگر ہمارے ارادوں و نیتوں میں ہی کل کچھ فتور پیدا ہو جائے تو وہ زیادہ خسارہ کا باعث بن جائیگا اسلئے جو خیر برکت آج مل سکتی ہے وہ فوری حاصل کر لینی چاہئے پس جو مال کہ کچھ دنوں بعد لازمی ہو جاتا ہے پیشتر ہی دینے میں خداوند قدوس کے انعام و اکرام حاصل ہو سکتے ہیں تو فوراً قبل از قبلی دیدنیہ چاہئے نیکوں کو جمع کر کے میاں بہ میاں بنے وہی دار آخرت میں زاد راہ ہوگی۔

تیسرے اس بات کو ملحوظ رکھیں کہ حتی الامکان صدقہ زکوٰۃ پوشیدہ طور پر دیں۔ یہی خلوص نیت کی نشانی ہے اور فسادِ ریاست سے بچنے کا واحد ذریعہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ترین صدقہ زکوٰۃ وہ ہے جو ایک سنگِ دستا ایک فقیر کو پوشیدہ طور پر دیا جائے جو عمل خیر پوشیدہ طور پر کیا جاتا ہے اللہ پاک بھی اس کو خصوصی طور پر رازداری کے ساتھ لکھ دیتا ہے اور اگر بندہ خود اس کو ظاہر کر دے تو اللہ جل شانہ بھی اس کو راز کی کتاب سے نکال کر اعمال ظاہر میں درج کر دیتا ہے اور پھر اگر اس نے اپنے عمل کا چرچا کیا اور اپنے خیر کا اوروں سے ذکر کیا تو اللہ پاک اس کے عمل کو راز اور ظاہر دونوں سے خارج کر دیتا ہے اور ریاض و نمائش کے حشر میں لکھ دیتا ہے پس اگر اللہ پاک کی خاص راز کی کتاب میں اپنے اعمال کو درج کرانا چاہے ہو تو اپنے اعمالِ حسنہ کو خود بھی پوشیدہ رکھو

حدیث شریفہ ہے صدقۃ السر لطفی غضب الرب پوشیدہ خیرات خدائے برتر کے غصہ کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ خدا جانے کتنے اعمالِ ہم سے رات دن ایسے سرزد ہوتے جو اللہ جل شانہ کے مافرمائی و ناخوشنودی کا باعث ہو گئے اے حضرت انسان! آج خدا کے غضب اور غصہ سے بچنے میں

اگر کوئی واحد قوت کام کر سکتی ہے تو صرف وہ ایسا ہی صدقہ زکوٰۃ و خیر فعل ہے جو رازداری کے ساتھ کیا گیا ہو۔ اس لئے بزرگانِ دین اپنی خیرات و کرم کو پوشیدہ رکھنے میں انتہاء کی احتیاط ملحوظ رکھتے تھے۔ حضور کرم فرمایا کرتے تھے کہ اتنی احتیاط کرو کہ سیدھے ہاتھ سے دو تو بایں ہاتھ کو تک خبر نہ ہو۔ اکثر بزرگانِ دین اپنی صدقات و غیرہ اپنے ہاتھ سے کبھی نہیں دیتے تھے بلکہ کسی رازدار کے تعاون سے کر دیتے تھے کہ وہ محتاجوں میں تقسیم کر دے تاکہ محتاجوں کو تک علم نہ ہو یا مایاؤں کو دیتے تاکہ وہ نہ پہچان سکے یا اندھیرے میں دیتے تاکہ لینے والا دینے والے کو نہ دیکھ سکے اکثر حاجتمند کو جب وہ سوتے رہتے تو ان کے کہاں رکھ دیتے یا ان کے دامن سے باندھ دیتے جب وہ بیدار ہوتا تو معلوم نہیں رہتا کہ اس کا حسن کون ہے ایسا ہی حسن طریقہ خیراتِ ریا سے محفوظ رکھنا ہے۔

سریا، ایسی صفت جو لوگوں کو دکھلانے کیلئے کوئی نیک کام کیا جائے جس میں نیکی مقصود نہیں ہوتی بلکہ اوروں کو یہ جھٹلانا مقصود ہوتا ہے کہ ہم نے فلاں نیک کام کیا کیسے سامنے نہ کیا ہو مگر یہ خواہش ہو کہ کسی طرح لوگ اس سے واقف ہو جائیں یا اگر یہ خواہش بھی نہ ہو مگر جب کسی طرح اوروں کو ہمارے کار خیر کا علم ہو جائے اور ان کے اس جان لینے پر ہم کو خوشی ہو تو یہ بھی ریا ہے اور جبکہ مقصود بالذات خدا کی خوشنودی نہ ہو بلکہ اوروں کو دکھانا اور ان کے دل میں اپنی عزت و عظمت قائم کرنا ہو تو جو نیت ہوگی وہی ثمرہ ملیگا یعنی ایسے دکھاوے کے کاموں سے مخلوق کی نظروں میں چاہے جتنی عظمت و وقعت ہو جائے کسی حال میں بھی ذرہ برابر کے لئے بھی خدا کی خوشنودی حاصل نہیں ہو سکتی خصوصاً ایسی عبادتوں میں جو خداوند قدوس

فرض کی ہیں ریاء کا شائبہ تک نہ ہونا چاہئے فرض
لی اگر ایسی اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور جب اس کے
ساتھ کچھ اور بھی مقصود ہو تو حق فرضیت ادا ہوگا
اللہ پاک دلوں کی نیت کو پرکھتا ہے اور انہیں اعمال
کو پسند کرتا ہے جو خالص نیت سے کئے گئے ہیں۔
زکوٰۃ میں ممکن ہو ریاء کا میل شامل ہو جائے اور
خلوص نیت باقی نہ رہے اس میں ایک خوبی یعنی پوشیدہ
دینے میں یہ بھی ہے کہ اکثر محتاجوں اور مستحقین
نکذہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ اپنی خاندانی شرافت
اور غربت و آبرو کے لحاظ سے چار لوگوں کے سامنے
دست سوال پھیلانے سے عار کرتے ہیں بلکہ بلا مانگے
بھی کوئی دے تو اوروں کے روبرو لینے سے حیا
کرتے ہیں۔ پوشیدہ طور پر اگر دیا جائے تو ان کے
عار و شگ کا باعث بھی نہیں ہوتا اور زیادہ تر ایسے
بھی مستحقین کو زکوٰۃ دینی چاہئے جو ذلیل طبیعت کے
نہ ہوں اور ان کی شرافت ان کو سوال کرنے سے باز
رکھتی ہے مگر یہ کوئی ضروری نہیں کہ نفس اتنا پاک
ہے کہ ریاء کا گزری نہ ہو سکے کہ اس بات کا خوف نہ ہو کہ
خلوص نیت میں کوئی فرق آئے تو زکوٰۃ بظاہر بھی
دے سکتے ہیں بلکہ اگر یہ توقع ہو اور بھی مقصود ہو
کہ لوگ ہم کو زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے دیکھ کر خود بھی ادا دینے
زکوٰۃ کی طرف مائل ہونگے اور اس طرح ایک اچھا نتیجہ
نکلے گا تو ضرور بغیر و غلابی طور پر بھی زکوٰۃ دینا افضل
ہے مثلاً اگر سائل مستحق نے اوروں کے سامنے بھی
سوال کیا تو صرف اس خیال سے کہ اور لوگ موجود ہیں
سوال کرنے کی فرضیت سے باز نہ رہنا چاہئے
بلکہ اپنی نیت کو ریاء سے پاک رکھتے ہوئے جو کچھ دینا

مقصود ہو دے دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔
ای تبتدوا الصدقات فنعماھی وان تحفوها
وتوقوها الفقراء فھو خیر لکم ویکفر عنکم
سینکم واللہ بما تعملون خیر۔ اگر تم خیرات
کو ظاہر طور پر دوا چھاپی ہے اور اگر اس کو چھپاؤ
اور محتاجوں کو دید و تو یہ تمہارے لئے اچھا ہے۔
اور تم سے گناہوں کو پاک کرتا ہے اور اللہ تم کو چھپ
کرتے ہو اس سے واقف ہے۔ پوشیدہ دیں تو بھی
وہ جانتا ہے اور اس کا اجر دیتا ہے اور بظاہر
دیں تو بھی وہ جانتا ہے اگر نیت پاک ہو اور حال اعتبار
اللہ ہو تو وہی ثواب ملے گا۔ مختصر یہ کہ ہر حال میں نیت
اچھی ہونی چاہئے اور مصلحت وقت بھی۔ اگر پوشیدہ
ہیں ہی احتیاط کا مقتضی ہو تو ضرور چھپائیں اور اگر
اظہار باعث ترغیب و تحریر ہو تو اظہار ہی بہتر ہے
جو کچھ اس بات کو ملحوظ رکھیں کہ صدقہ زکوٰۃ لینے
کے بعد بھی کوئی احسان نہ جلائیں اور صدقہ و زکوٰۃ
لینے والے کو کسی طرح سے کوئی رنج نہ پہنچائیں۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تبطل صدقۃکم باطن الادی
اپنے صدقہ و خیرات کو منت رکھ کر اور ایذا پہنچا کر
باطل مت کرو۔ مطلب یہ نکلا کہ خیرات دینے کے
بعد کسی وقت احسان جلائیں تو وہ خیرات ہی
کوئی چیز نہیں حضور اکرم نے فرمایا لا یقبل اللہ
صدقۃ من ان اللہ احسان جتانے والے کے
صدقہ و خیرات کو قبول ہی نہیں کرتا۔ اور جب باگ
خداوند ہی ہی قبول نہ فرمائے تو وہ باطل ہی بھرا۔
منت رکھنا یہ ہے کہ اپنی عطاء کا ذکر و چرچا کر
دعا کے طالب ہوں، اپنی توقیر و تعظیم پر مجبور کریں۔

اس کی اصل یہ ہے کہ دیئے والا دیتے وقت صرف یہ سمجھے کہ وہ جو محتاج کو دے رہا ہے تو اس پر احسان کر رہا ہے اور اپنی نعمتیں اس کو سونپ رہا ہے۔ حالانکہ محتاج ہی کا احسان ہے کہ وہ اللہ پاک کے حق کو لے رہا ہے اور اس طرح آپ کو ایک فرض سے سبکدوش کر رہا ہے۔ فرض کیجئے کہ محتاجوں نے آپ کے صدقہ و زکوٰۃ قبول نہیں کیا پھر کیا صورت ادا نے فرض کی ہو سکتی ہے اور اگر حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے تو زکوٰۃ اللہ پاک کا ہی حق ہے۔ آپ نے اللہ کو دیا اور اس نے اس محتاج کو تو آپ کا اس محتاج پر کوئی احسان نہیں ہوا۔ حضور اگر کم فرمایا کرتے تھے صدقہ سائل کے ہاتھ میں پڑنے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے تمام مخلوق کو رزق پہنچانے والا وہی ایک خدا ہے برتر ہے، محتاجوں کو اس طرح پہنچایا کر دو تمندوں سے لیا اور انہیں دیا۔ دو تمندوں کو کبھی خود اس سے دیا تھا۔ جس میں سے ایک خفیف حصہ لے کر ان کیلئے ثواب آخرت کی سبیل نکالی اور محتاجوں کو ان کا رزق بقدر ضرورت پہنچا کر باقی دار آخرت کیلئے محفوظ رکھا۔ جب اتنا سمجھ لیں تو پھر صدقہ دے کر احسان جتانے اور فخر کرنے کا کوئی موقع نہ ملے گا صدقہ کی حقیقت سے لاعلمی ہو تو ہی نفس احسان و منت کا خیال کر سکتا ہے۔ دے کر احسان جتنا برا ہے مگر یہ بہت برا ہے کہ صدقہ لینے والا رنج میں مبتلا ہو۔ اس طرح کہ سائل کو جھڑکی دیدی یا اس کے سخت کلامی سے پیش آئے اور اس کو ذلیل و رسوا سمجھایا اگر وہ پوشیدہ طور پر مانگ رہا ہے تو

اس کو ظاہر کر کے اس کو شک و عار کا ہار عین پیشہ یہ تو نفس نمل کی وجہ سے لیا جاتا ہے کہ جی دہانہ چاہتا ہو تو سائل کو جھڑکی دے کر مار سوا کر کے نکال دیا، دوسرے اگر خود مالدار ہیں تو محتاج کو ذلیل و رکتہ درجہ کا سمجھ کر یہ سلوک کیا جاتا ہے۔ ان دونوں کا سبب جہنم۔ مگر اسی ہے۔ اپنی دولت و ثروت کا ایک قبیلہ و ناچیز حصہ منہ جھمد کر دیتے ہیں، اگر نخل لیا جائے تو ایسی صورتیں کہ اللہ پاک اس سے ہزار درجہ ثواب دیتا ہے۔ ہر دہائی یا تیرہ سو چھتیس چھتیس۔ یہ بھی بخانی ازجہنت ہیں۔ مگر وہ تمند ہیں تو خود کو اشرف و اعلیٰ سمجھیں و غریبوں سے نفرت کریں اور انہیں ذلیل شہا کریں۔ ہر کی عزت صرف اکمال و نبوت پر موقوف ہے نہ کہ مال پر۔ ان کو دے کہ عبد اللہ یا ابراہیم یا اسماء یا سیدہ یا کسی کو سب سے زیادہ عزت اور بڑے مالدار و جہانگیر سے زیادہ نیکو کار و پرہیزگار ہو۔ دولت انسان کو انسانی سے ختم ہوتی ہے مگر صبر و رضا کے ساتھ تو بڑے بڑے ہیں ان میں جو مال عطا کئے گئے ہیں ان سے بڑا مال دے کر ان کی عزت و حرمت کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ دولت کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بھی ہوں تو فضیلت تو حامل نہیں ہوتی۔ دو تمند لوگ فقراء و مساکین کے بعد جنت میں داخل کئے جائیں گے اور یہ فضیلت کوئی معمولی نہیں۔ ایک و حضور اگر کم فرمایا ہم الا خسر و من و رب الکعبۃ قسم ہے رب اربعہ کا کہ وہی شہداء ہیں۔ حضرت ابوذر اس وقت موجود تھے انہوں نے پوچھا کون لوگ؟ آپ نے فرمایا ہمدان و کشمیر و اموی و ابیہی لوگ جو زیادہ مال رکھنے والے ہیں۔ یہاں نسبتاً

بہاں کہا ہوا مار لینے والوں کی نسبت زیادہ مال
رکھنے والا نہ صرف دین میں اور یہ دنیا آخرت کے
اعتبار سے نہ کہ دنیا کے لئے رکھتا ہو دولت کے لئے
میں شرف و آرام اور یہ میں رہتا ہوں ہے مگر دولت کا نہ
وقفہ اور ان کے لئے دنیا کے لئے کاموں میں نہیں رہتا اور
جو انسان اس لئے دنیا میں رہتا ہے وہ اس میں نہیں رہتا
کیلئے یہ دنیا اور اس میں رہتا ہے کہ اس لئے حضرت انبیاؑ فرماتے ہیں
دولت کا نام نہ ہونا جی بڑی دولت ہے
بہرہ یا کمزور یا بڑی دولت ہے
افغانی نے کھانا موت آساں کر دی
مگر فکری کا رہنا بھی بڑی دولت ہے
اور جو دولت اس کے ذریعہ عزت کو پہنچا پاتے ہیں وہ کبھی عزت
کو حقارت و ذلت کی نظر سے نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
مثل الذین یتفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبثت من سبیل
فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبثت من سبیل اللہ لیضاعف
اس من یشاء واللہ عراۓم حلیمہ
جو لوگ کہ اپنے اموال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں ان کی
مثال ایسی ہے کہ ایک بیج بویا اور اس کے سات بال اٹ گئے
اور ہر بال میں سو سو ۱۰۰ گئے ہیں اور اللہ جس کے لئے چاہتا ہے
اس سے بھی دس گنا کر دیتا ہے اور اللہ وسعت کھینے والا اور علیم
یہ وہی صدقہ ہے بڑا مال طیب ہے خوش دلی کے ساتھ عرف
اللہ کی محبت میں دیا جائے کہ اس صدقہ کو اللہ تعالیٰ
کاشت کرتا ہے اور اس کا ثمرت میں ایک دانہ کے سو
دانے ہو جاتے ہیں بلکہ وہ چاہتا ہے تو اس سے بھی زیادہ
اگاتا ہے مگر شرط یہ ہے کہ دینے کے بعد احسان نہ جتلیا
گیا ہو اور اس کا رنج نہ پہنچایا گیا ہو پھر ارشاد ہوتا ہے

الذین یتفقون اموالہم فی سبیل اللہ
ثم لا یتبعون ما اراہم واما ذلک
اجزہم عند ربکم وہم فی علیہم ولا ہم
لیحزبونہم جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں
ہیں اور کچھ جو کچھ کہہ دیا ہے اس کے بعد سنت نہیں رکھتے
اور نہ کوئی اذیت و رنج پہنچاتے ہیں ان کیلئے ان کے
پروردگار کے پاس ان کا ثواب ہے ان کیلئے کوئی
خوف کی بات نہیں ہے اور نہ انہیں کسی بات کا بوجھ ہے
پس ایسے ہی صدقہ کو مستحق قرار دیا ہے جس کے پیچھے اس کا
نہ ہو اور جب ایسا صدقہ دیا ہو تو پھر وہ صدقہ تمام
بلاؤں کے لئے سپرد ہوتا ہے حتیٰ کہ دار آخرت میں
خوف و حزن کو دور کر دیتا ہے۔
یاد رہے کہ صدقہ دینے سے فوج کی حاجت پوری
ہوتی ہے اور اس سے وہ خوش ہوتا ہے جو خوش ہو
خدا کا موجب ہے مگر جب احسان رکھ کر یا سختی سے
کہہ کر یا کسی اور طرح براسلوک کر کے اسے پہنچایا
اس کو ناراض کر دیا تو اس میں بھی ریا کی مانند مقصود
خوشنودی خدا نہ ہوگا۔ اور جب خوشنودی خدا اس
نہ ہوگی تو گویا یہ احسان یہ براسلوک ایسا مینہ ہے جو
کھیتی کو تباہ کر دے اس کے بعد ان لوگوں کی کھیتی
دنگی ہے جو اللہ کی خوشنودی حاصل کر نیکی کے لئے خلوص
نیت سے صدقہ دیتے ہیں اور ایسا صدقہ دینے والا
کبھی احسان نہیں رکھتا کیونکہ وہ حقیقت صدقہ و
زکوٰۃ کو پیش نظر رکھتا ہے ایسے صدقہ و زکوٰۃ کا یہ
اجزہ ملتا ہے کہ گویا اونچی نیلہ دار زمین پر کھیتی کی ہے
کہ تھوڑا سا جیت بکس جائے تو بھی زراعت کے لئے
کافی ہے اور اگر خوب برسنے تو اور بھی زیادہ فائدہ

کوئی نقصان نہیں اور کہتے ہو سکتا ہے بیکار نام نیک ہے۔
غرض نیک ہے، نیت نیک ہے، تو ضرور بغیر اجر بھی نیک ہوگا
یقیناً ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا ہر شخص کا حق وہ اس کے منہ سے
آداب زکوٰۃ کے پانچوں شرطیں یہ آپس میں ملنے والی ہیں
بہشت کم بھیر یعنی جو کچھ دست رہے ہوں اس اور یاد و خیال
کریں اور اس سے زیادہ دے بنے کو واجب نہیں، اپنی ان
نہ ہی عظمت میں تو ضرور بارہ تنہا پیدا ہوگی یہ کیا
کہ ہم نے خجائ کو اتنا اچھا دیا ہے کہ فریاد کرنے کا اور کڑا
ایمان کے تحت نہیں رہتا کہ نہ جانتے ہیں جب ہمارا یہ ایمان
اللہ ہی کو بزرگی ہے اور اس ہی کو ضرور سزاوار اور بہتر طرح
عاجز و ذلیل ہے تو ہمارا کسی امر پر بھی غرور کرنا اور اپنی بڑائی
کا احساس کرنا کسی طرح جائز نہیں ہو سکتا۔ خدا کی تو بہت سی
بندگی کی جائے کم ہے زکوٰۃ بھی ایک تعمیل حکم ہے اس کی ادائیگی
کوئی بڑی بات سمجھتا اور اس پر فخر کرنا حق بندگی کے خلاف
ہے اپنی طاعت و فرمانبرداری کو جتنا کم سمجھے اللہ تعالیٰ
کے پاس اس کی وقعت زیادہ ہوتی ہے اسلئے کہ یہ جب بھی
ہوتا ہے جب کہ خدا کی عظمت ہمارے پیش نظر ہو کہ اس کے
مقابلہ میں ہماری بڑی سے بڑی عبادت و طاعت کوئی مفاد
نہیں رکھتی اور جب اس کا احساس ہو تو ہم اپنی کسی طاعت
کو بڑی نہ سمجھیں اور یہی خدا کی خوشنودی کا باعث ہے اور
اسی سے ہماری نیکیاں اس کے پاس زیادہ وزنی اور قابل
توجہ قرار پاتی ہیں۔ اس طرح گناہ کو ہم اپنے پاس جتنا اہم
سمجھیں اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا وزن کم ہوتا ہے کیونکہ
ہم کو خداوند قادر و س کا جتنا زیادہ خوف ہوگا اس کی نافرمانی
اتنی ہی زیادہ وقیع ہوگی اور ایک معمولی گناہ بھی ہماری
نظروں میں زیادہ ہتھیار دکھائی دے گا چہ جائیکہ بڑا گناہ
ہم اپنے گناہ کو جتنا بڑا اور اہم سمجھیں گے اتنی ہی زیادہ مذمت ہوگی۔

اور اتنی ہی زیادہ توبہ اور غلوں سے ہم توبہ اور استغفار کرتے ہیں
اس کے بعد ارحم الراحمین کہیں کہیں کیا خوشوار نہ آجائے کہ ہماری
غلطیوں سے درگزر کر جائے۔ پس ہر توبہ اپنے برے
فعل کی مذمت و انکیر رہنی چاہئے۔ اور اچھے کاموں پر
غور و توجہ کی بھی نہ ہو خصوصاً زکوٰۃ کی ادائیگی کو بڑی
بات سمجھنا اور اس پر غور کرنا کہ اس طرح بھی نہیں دینا۔
اسی شرط پر ادب و احترام سے یہ بات عرض کرنا
اور یہ ادب و انجی پال اور بے سبب جو اشتہار
ہے اور پاکیزگی اور استند کرنا ہے جو چاہے پاکیزہ
باز نہ ہو۔ اس میں ہرگز ہرگز قبول نہ ہو۔
ایک مہمان آپ کے پاس آئے تو آپ اپنے حینیت سے
زیادہ ہیں اسے پاس کی بہترین چیزوں سے اس کی
ضیافت کرتے ہیں اس کا اہل جب کوئی چیز خداوند
کو بارگاہ عیسیٰ پیش ہو تو یہ توبہ بھی ضرور بہترین و اعلیٰ
رفعت ہوئی چاہئے اس کی بھانے اگر ناقص مال زکوٰۃ میں
نکالا جائے یا صدقہ میں یا دینے تو قبولیت کی توقع بچاؤ
حضرات کرام، صدقہ و زکوٰۃ دیتے وقت ان چھ باتوں
کو ضرور ملحوظ رکھیں ورنہ مال جانے پر کئی آخرت کا ثواب نہ
میلے تو خمس الدنیا و الاخرۃ یعنی دنیا و آخرت دونوں
میں خسار کا باعث ہو گا۔

مصارف زکوٰۃ کے تحت جن کو مستحق زکوٰۃ، صدقہ قرار
دیا گیا ہے مگر ان میں بھی خصوصیت سے دوسروں پر ترجیح
رکھنے والے لوگ ہیں لہذا ان میں پہلے تلاش کر کے
مال زکوٰۃ پہنچائیں۔ ان میں مقدم و مخصوص وہ بزرگوار
ہیں جو عبادت الہی میں مشغول رہتے ہوں، جنہیں ذکر
الہی سے ایک لحاظ کیلئے بھی دنیوی کاروبار کی طرف طبیعت
مائل ہی نہ ہوتی ہو، حقیقت میں یہ خدا کے شہداء ہی ہیں۔

ہم ابھی انہیں تسویب رہتا ہے۔ انکی تلافی صرف خدا پر ہی ہوتی ہے۔ پس انکار رکھوں۔ حوائج زندگی پوری کرنا عین خوشنودی خدا کو حاصل کرنا ہے۔ ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا ان کی طاقت خداوندی کیلئے تیار کرنا ہے۔ مگر آج کے ایسے فتنہ و بلاء کے زمانہ میں نام کے عموماً اور مطالب کے منوکل بہت سارے پیدا ہو گئے ہیں۔ حقیقی تلاش کی جائے گی۔ ان انتخاب زیادہ دے گا۔ ان ہی خصوصیات میں وہ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ طلب پر مشغول ہیں، جیسے آٹن کی صد سال واحد دین کے نامہ انداز پر پیش نامہ نظامیہ ہے جو مسند بہت ہی ضرورت میں زکوٰۃ کی حق ہے۔ لہذا اس وقت سمجھنا پڑے گا کہ آج بھلا خدا میں صرف کرنا چاہئے۔ پس سوچنا پر سہما کر سونا اور آپ کی بے لاگ خدمت ایونکوان کی حوائج زندگی کو پورا کرنا ان تحصیل علم میں مدد کرنا ہے اور عالم دین سے بڑا کر کوئی فضیلت نہیں، افضل ترین عبادت علم دین کی تحصیل ہے، عالم کا درجہ نبوت کے بعد ہی ہے اور کسی کی اس درجہ پر پہنچنے میں مدد کرنا ظاہر ہے کہ کیسے اجر عظیم کا باعث ہوگا۔ اسی طرح خصوصیت کے ساتھ ایسے لوگوں کی بھی تلاش کریں جن کی حاجتیں پوشیدہ ہیں جو درحقیقت سخت احتیاج کی حالت میں ہوں، مگر غربت و آبرو کے لحاظ سے مانگ نہ سکے ہوں جو چاہے کئی دن سے فاقہ پر فاقہ گزار رہے ہوں مگر ظاہری حالت میں فقیر و محتاج نہ معلوم ہوتے ہوں، لہذا ایسے محتاجوں کو تلاش کریں پوشیدہ طور پر زکوٰۃ دینا چاہئے تاکہ ان کو ظاہری طور پر لینے سے رنج نہ پہنچے۔ اس طرح وہ لوگ بھی زکوٰۃ کے حقیقی مستحق ہیں جو کثیر العیال ہیں ان کی ضروریات ہی ان کو تکلیف نہیں پہنچاتیں بلکہ اہل و عیال کی ضرورتیں بھی زیادہ ستاتی رہتی ہیں، اور وہ بسبب احتیاج ان کی سربراہی نہیں

کر سکتے۔ ان کی حالت یقیناً واحد الرہم ہوتی ہے۔ آج کے ایسے زمانے میں فقروں اور مسکینوں کا گروہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ اصل مستحقین کو خیرات کا ایک ستر بھی نہیں پہنچتا۔ گلی گلی کوچے کو بے گشتہ کرنے والے اتنا زیادہ وصول کر لیتے ہیں کہ اصل محتاجوں کے لئے باقی ہی نہیں رہتا، اور جو مذکور ہیں اس کوشش کے ساتھ سوال بھی نہیں کر سکتے، آئے ہمیشہ خاص خیالی رہیں کہ وہ اس مسئلہ کو زکوٰۃ کا مال نہ رہیں، بلکہ بن حقیقت ذکر کیا، اب ترجیح دیں۔

جو آپ کے عزیز واقارب ہوں، آپ کی مدد کے محتاج ہوں، ہر سب سے زیادہ آپ کی زکوٰۃ کے حق ہیں، ان کے لئے یہ مدد بھی ہے اور صلہ رحمی بھی چنانچہ حضرت علیؑ فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے بھائی کی ایک دم سے صلہ رحمی کرنے کو زیادہ پسند کرتا ہوں بہ نسبت کسی اجنبی کو بیس درہم دینے کے۔ اور حقیقت میں ایسا نہ کیا گیا تو ضرورتیں مجبور کر دیں گی تو غیروں کے سامنے دست سوال دراز کرنے کی نوبت آئے گی اور اس کا گناہ یقیناً ان دو لاکھوں پر ہوگا، جو باوجود دو لاکھ ہونے کے اپنے عزیز واقارب کو دست سوال کرنے پر مجبور کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام انسانوں کو ادا زکوٰۃ کے برکات و فیوض سے ملک کی آفات و مصائب کے دور کرنے کا باعث بنے۔

الحمد لله رب العالمین و صلی اللہ علی
سیدنا محمد و علی جمیع الانبیاء والمرسلین
و علی الملائکة المقربین و علی آلہ و صحبہ وسلم
تسلیماً کثیراً دائماً الی یوم الدین۔
واللہ اعلم بالصواب

مطابق تقیہ جزاء کلمہ طیبہ

کلمہ طیبہ جزء اول

لا الہ الا اللہ

(۱) لا الہ الا اللہ الوہیت

(۲) لا الہ الا اللہ میں بارہ حروف ہیں

(۳) اللہ میں چار حروف ہیں

(۴) اللہ میں تیسرے حرف پر تشدید ہے

(۵) لا الہ الا اللہ کے حروف بے نقط ہیں

(۶) لا الہ الا اللہ کے حروف ثوری کہلاتے ہیں

(۷) خدا کی صفت الوہیت درہوہیت ہے

(۸) کلمہ الوہیت میں اللہ کے دو نام ہیں

(۱) اللہ اسم ذاتی (۲) اللہ اسم وصفی

(۹) جس طرح الوہیت میں اللہ کے ال واحد ہونے میں اقرار ضروری ہے

(۱۰) خدا رحمن ہے دونوں جہاں کا

کلمہ طیبہ جزء دوم

محمدن رسول اللہ

(۱) محمد الرسول اللہ رسالہ

(۲) محمد الرسول اللہ میں بارہ حروف ہیں

(۳) محمد میں چار حروف ہیں

(۴) محمد بھی تیسرے حرف پر تشدید ہے

(۵) محمد الہ اللہ کے بارہ حروف بے نقط ہیں

(۶) محمد الرسول اللہ کے حروف ثوری کہلاتے ہیں

(۷) محمد کی صفت ربوبیت وعبودیت ہے

(۸) کلمہ رسالت میں ہی محمد کے دو نام ہیں

(۱) محمد اسم ذاتی (۲) رسول اسم وصفی

(۹) دسی جزاء رسالت میں محمد کے رسول آخر ہونے میں اقرار ضروری ہے

(۱۰) محمد رحمت ہے دونوں جہاں کے

محمد عثمان
کامیل النقاہ، نظامیہ

عصر حاضر میں علم دین کی اہمیت و ضرورت

الرحمن علم القرآن خالق الانسان علمہ البیان ذو الصلوة والسلام رسولہ
المتن وحی الہی اہل البیاباء الذین نزل القرآن اللہم صل علی محمد وبارک وسلم
ہم شور و فکر کریں کہ اسلام میں علم کی کیا اہمیت ہے۔ دین ہمارے اسلاف کی شان و شکوہ جاہ و جلال کا
کیا راز ہے۔ و نیز انہوں نے تحفظ دین و تقاضا علم کے لئے کیا عملی صورت کی کہ جن کے ثمرات ازل سے آج تک ہم منتفع ہو رہے
ہیں۔ ظاہر ہے اسلام نام فاضل عقائد و اعمال صالحہ کا جس میں دیانت و معاملات و مناسبات اور اخلاق سب داخل
ہیں اور عمل موقوف ہے علم پر۔ یقیناً اسلام مادی علم و برہان ہے علم کی برتری پر آج تمام دنیا متفق ہے روح کو طبقاً سچی
مسرت علم سے حاصل ہوتی ہے جو اس کا رانی جو ہر ہے کہ خود درخوش اور دیگر حسی لذات سے کیوں کہ حسی لذت ایک شعلہ ہے
جو تھوڑی دیر بکھڑکتا ہے لیکن خود فروغ کھلنے والی روح جو اس کی تاریک دنیا سے نکالت پالنے کی تمنا رکھتی ہے فالص
نور ہے جس کی مدد فانی دیر پا ہے۔ اس لئے فلسفی موت سے نہیں ڈرتا۔ بلکہ ڈرائے اپنی اسے بلاتی ہے تو خوشی سے
موت کا استقبال کرتا ہے۔ یہ اسلام ہی ہے جس کی کتاب حمید کا آغاز بیان علم سے ہوتا ہے۔ اقراء باسم ربک الذی
خلق الانسان من علق اقراء وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم
یہ وہ آیات مینات ہیں جن کا نزول جملہ آیات قرآن سے پہلے اللہ کے نبی در رسول پر ہوا۔ غور و فکر کرنے سے معلوم ہوتا
ہے کہ جس مذہب کی بنیاد اکتشاف علم پر ہے جو انسان کی کرات و شان و جود علم سے بتایا ہے جو تحریر کو اشاعت علم کا صحیح
ذریعہ ٹھہراتا ہے۔ قرآن کریم کا بغور مطالعہ کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اکرم کو کیا تعلیم دی گئی وہ یہ ہے کہ قل رب
زدنی علماً کو اپنا درد بتالیں اور نفس قدردان کو بروقت فرادانی علم اور اخلاقی علم کا شائق و طالب اور صاعی اور راغب بنائے
رکھیں۔ علم کا درجہ جو اسلام ہے وہ ایک معمولی سے نفی مسئلہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ اہل اسلام کے پاس کتاب خمس العین حیوان ہے
لیکن وہ ہی حیوان ما علمتہ من الجوارح المتکلمین کا مصداق بن جانے تک اس کا شکار حلال ہے۔ غور کریں کہ
سگ پلید کا منصب کس نے بلند کیا۔ یہ ترقی علم ہی کے طفیل ملی ہے یہ تو ایک مثال ہے اور اس سے ترقیات روحانی کا انداز
ہو سکتا ہے۔

اسلام نے حصول علم کا جو شوق و رغبت دلائی ہے کہ ہر مسلمان کو سب سے پہلے علم حاصل کر کے کی اثرات
فرمائی ہے وہ اس ارشاد سے ظاہر ہے۔ **ہل علم کم من علم فتخرجہ کانت**۔

چنانچہ صوفیوں کو جانتے، سادہ ذہن کو، مسکین کو، اور مسکین کی روح و روح ہم ہے۔ ہمارے صوفیوں میں کتنے بزرگ
سے واقف تھے اور وہ ہمیشہ اپنی روح کے ساتھ ساتھ سب کی روح کی ترقی میں کوشش فرماتے۔

چنانچہ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ جب علم باری گزرا ہوں گے سامنے زندگی کا مقصد ورجحان کا نصب العین تھا تو علم کی
طلب میں خشکی کو مسافت اور ترکی کی جوت کی ہماری جستجو کو پیست اور ہمارے ارادوں کو نور و نور کرنی تھی۔ محدثین نے کتب
ایک حدیث کے قاطع مترقی سے مغرب اور مغرب سے مشرق کی سرزمین کو قیدوں ڈالا تھا۔ یہی سب سے پہلی درجے کی تعلیمی کمی و کسر
عصر حاضر میں علم دین کا جو انحطاط ہو رہا ہے۔ یہ ہم اچھی خبر ہے۔ تقہ میں۔ اس کی بقا و اسلام کی بقا ہے۔ عصر حاضر میں علم دین
کے تحفظ کے لئے ہم جتنے بھی ذرا علم، وقت، رکھیں گے۔ ایک کہ ہم دور دورہ دیکھتے رہتے ہیں۔ علم دین کی ہیئت ہم سے دور ہوتی
جا رہی ہے۔ رسول صادق کہ قول آیت صاف ہے۔ **انما فی شایئہ۔ ثروت معند و جمع المال**۔

یہ علم دین کا انحطاط ہمارے لئے باب خدا ہے اور ہمارے لئے غریب امیر ہے کہ ہم اس کی بقا اور بقا کے فریضہ کو کس
طرح انجام دیں گے۔ اسی مرضی ہمارے کو کس کس کر کے ہمارے اسلاف۔ تہذیب و تمدن کی ترقی و ترقی کے فضائل و جمالات
کی تاریکیوں کا سد باب ہو سکے۔

چنانچہ جنوب میں شیخ الاسلام حضرت مولانا فاضل خان، شہ صاحب فصیلت حاکم علیہ الرحمہ علم دین کی بقا کے لئے
جامعہ نظامیہ کی سنگ بنیاد رکھی اور دوسری طرف شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد علی گیسوی نے غدا العلماء لکنئو کی بنیاد رکھی اور تیسری طرف
حضرت مولانا محمد علی گیسوی نے غدا العلماء لکنئو کی بنیاد رکھی اور تیسری طرف شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد علی گیسوی نے غدا العلماء لکنئو کی بنیاد رکھی
کہ آج اپنے اپنے مقامات پر علم کے بار سے جہالت کی تاریکیوں کو دور کر رہے ہیں۔ اور بہت سارے طوائف میں طوائف علم و نور ان
سے مستفید و سیراب ہو کر نکل رہے ہیں۔ اور اپنے ایمان سے نام نہادوں کو سیراب کر رہے ہیں۔ اس کی ذرا کمی نہیں
کہ اس وقت علم دین کے بارے میں وہ جو مسلمانوں کے لئے ایک ایسی بڑی نعمت ہے کہ اس نے فتنہ انگیزانہ نہیں ہوسکتا۔ یہ ایمان
گرمی و وقت اسلام کی بقا و ترقی کے لئے یہ ہے تو یہی ہے۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے صاحبزادے کو اپنے علم کا حقیقی وارث بنایا تھا اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حقیقی
وارثت علم دین ہے نہ کہ خلافت اس لئے کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ **الانبیاء و لا یورثون دیناراً**
ولا درہماً بل یورثون العلم اور علم و ہی کو اپنے نائبین قرار دیا۔ **العلماء و ورثۃ الانبیاء** اور حضرت امام اعظم
ابو حنیفہؒ نے امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ جیسے مطلق کتب کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ جس سے آج ساری دنیا مستفید ہو رہی ہے
جس کی وسعت ہندوستان ہی میں نہیں دو سر ممالک میں بھی ان کے عدا نہیں بلند کی جا رہی ہیں

حجۃ الاسلام حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلویؒ جنہوں نے ہندوستان میں سب سے پہلے علم و حدیث

[illegible]

ہستی شخصی حقوق کا دوسرا نام پرسنل لیٹرز کو اگنی ہے جس میں محض انسان کے شخصی حقوق نہ کہ 'ح'، 'حقوق'، 'میراث'، 'در عبادت' کی حد تک مسلمانوں کو ایسے دین کے مفاد میں کرنے میں اختیار دیا گیا تھا۔ لیکن افسوس کہ آج اس شخصی حقوق کو بھی پہلے بنائے ہوئے ناپائیدار نظام سے وابستہ کر کے چرتے، اس اذن و ابدی دین سے بے پروی ہوتی جا رہی ہے۔ اسلامی علوم و فنون مثلاً جہاد سے ہیں ہمدانی تہذیب اپنی زندگی کا آٹھویں سانس لے رہی ہے۔ مغربی تہذیب ہر چیز پر غالب آ رہی ہے۔

حکارت

ارشد و سما میں ہیں یہاں کیا کیا نقوشِ نازگار
تیرا کمال دیکھ کر ہوتی ہے محفلِ خود شکار
عالم کُن فکاں تیری چشمِ کرم سے تابدار
چیں جس سے ہے تری دونوں جہاں میں غلغلا
درِ جگر بھی ہے، تو ہی دوائے دل بھی ہے
خالقِ شان و مہکت، مالکِ عزت و وقار
غنیہ، زمیں میں تیری بوسہ بیٹھے ہیں لے تری
تیرا ہی عکس سب میں ہے، خواہ خزاں ہے یا بہار
تو نے نظرِ پھیر لی، سدا جوں اُجڑ گیا
تیری ہی ایک نگاہ سے دشت و جبل ہیں لازار
کشتیِ زندگی ہے یوں زعفرانِ حادثات میں
جیسے جاب کا مکان جس کا نہیں کچھ اعتبار
جاہ و جلال کچھ نہیں، مال و منال کچھ نہیں
فرحِ حیاتِ نازک ہے بس چشمِ کرم کا انتظار
فرحتِ قادری

نعت شریف

شہِ لولاک رازِ کن نکاں تخلیق کا ثنا
شعورِ حضرتِ آدم و قارِ عِلْمِ الٰہِ
وہ جس کے قرب کی منزل پس پردہ پس پردہ
ذاتی، خدائی، اس پہ قائبِ توسل ہیں اُفتاد
بشانِ رحمتِ عالم رسالت تو ہوئی ظاہر
مگر اب تک بھی اُن کی عبادت ہے رازِ عبادِ اُدھر
کہاں پہنچی فرشتوں کی نظر بھی انکے چہرے تک
کہ فرشتہ بکشاں پر مہر و مدد تھے اُن کے نقشِ پا
سراپا معنیِ قرآن ہے روئے احمدِ مسل
ہے چہرہ و الضحیٰ ہے زلف و اللیل اذانی
حجابِ حسن سے ان کے ہوئی یہ عالم آرائی
ادائے بے حجابی ہی سے ہو گا حشر بھی برپا
صحنِ سرکار نے کیا دیکھا ہو نکاسِ درہ پر جا کر
کہ خود شجرِ آیاتِ حق ہیں، آیتُ الکبریا
(سزا دہی سحر منانی)

حزب اللہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم
شیام با حند ادها دنیا میں ہمیشہ دو مختلف گروہ رہے
اور انکی اختلاف نے انہیں ایک دوسرے سے نیز رکھا جس
قرآن حکیم نے بایں الفاظ صراحت کی ہے۔ اَسْتَخْوَذَ
عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ نِبَاتًا لَهُمْ ذُكِّرَ اللَّهُ اَدْنٰى
حَسْبُكَ الشَّيْطَانُ الْاَدْنٰى حَسْبُكَ الشَّيْطَانُ
الْحَسْبُكَ الشَّيْطَانُ ۝ یہ سب بات پر غصہ یہ ہے کہ وہ اللہ
کی یاد کو بھلا دیا۔ وہ شیطانی جماعت ہے۔ بے شک شیطان
جماعت گمراہ میں ہے۔ یعنی شیطانی قوتیں بے غلبہ پاتی ہیں
تو اس کے نتیجے میں خدا کو جتنی دینے اور اس سے بے خوف ہو کر
نفس پرستی اور پرستی جاہ پرستی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسی
گروہ کو شیطانی جماعت کہتے ہیں جو دنیا کی باتوں میں رہتے ہیں
کے بالمقابل دوسری جماعت کو اسی کے تحت بایں الفاظ
سراہا گیا کہ لَا يَحْزَنُ قَوْمٌ يَسْمَعُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
يُؤَدُّونَ مِنْ حَادِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ
أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ نِسَاءَهُمْ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْاِيْمَانَ اِيْدَهُمْ
بِرُوحٍ مِنْهُ وَيَدْرِىْ خَتَمُ حَيَاتِهِمْ خَتَمًا
اَلَا تَهْتَفِ الْاِدْنٰى بِذِي الْاَلْبَابِ عَنْهُمْ وَرَضُوا
اَوَّلًاكَ حَسْبُكَ الشَّيْطَانُ الْاَدْنٰى حَسْبُكَ الشَّيْطَانُ
الْمُتَحَلِّمُونَ ۝ تم اس قوم پر رحم نہ کرو جو ایمان
رکھتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت و قلموں
رکھنے والا نہ پاؤ گے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے مان بپ یا بھائی یا

اس کے کنبہ والے ہی کہوں نہ ہوں۔ ان کے قلوب پر ایمان
کا سکر چھا ہوا ہے اور ہم نے ان کی روح اقدس سے مدد
کی ہے وہ جنات میں جس کے نیچے ہمیں رہتی ہوں گی داخل کئے
جائیں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس حال میں کہ اللہ ان
سے راضی ہو گا اور وہ اللہ سے راضی رہیں گے وہ اللہ کی جماعت
ہے۔ یہی اللہ کی جماعت ہمیشہ فلاح پائے گی دوسرے ایک
مقام پر وصیت بقول اللہ و رسولہ والین اصغرنا
فان حزب اللہ علم الغیون جو اللہ اور اس کے
رسول اور مومنین کی رفاقت اختیار کرے بے شک وہ
اللہ کی جماعت ہے۔ جو ہمیشہ غالب رہے گی۔ یعنی جس کے دل
میں خدا کا خوف اور خدا اور اس کے رسول کی محبت ہوتی اور
یوم آخرت کا خیال رہتا ہے۔ وہ الحب للہ والبغض للہ
پر عامل ہوتا ہے وہ ان صلاقی و نسکی و محبای
و محاتی للہ رب العالمین کی بیٹی جاگتی تصویر ہوتے ہیں
”انہیں کی مرضی یہ چلی رہا ہوں انہیں کی مرضی تو چل رہی ہے“
”زندگی تو فسطاہیں کی خوشی کے سانچوں میں ڈھل رہی ہے
ایک و شاعر نے اپنے خاص انداز میں کیا اچھا ہے سے
”آزاد غلابے مجھے آزاد کی خاطر“

ہر ایک سے تھا ہوں تو اُس یار کی خاطر
ان کو کسی کی خوشی کی فکر ہے نہ بگڑنگی پر دخیل ہے تو بس یہ
خوش ہم سے رہے جتنا ہم خیدا سے کہتے ہیں
بس ایک کے ہو جانا تو حیدر سے کہتے ہیں۔

ما جعل الله لرجل من قلبين في جوف واحد
ایک دل دو ہی پس است یک دوست تیرا۔ ہر وقت پیش نظر
ہوتا ہے اسی مبارک جماعت کو حسب اللہ سے یاد کیا
گیا اور نتیجہ میں ان کو ہدایت نصیب ہوئی ہے۔

تاریخ عالم کی درق گردانی سے یہ امر بخوبی واضح ہو گا کہ
ابتداءً و آخرت سے ان دونوں مختلف خیال گواہوں کی سر
کشی برابر جاری رہی اور حسب الشیطان نے ہر وقت
ہر زمانہ میں حسب اللہ کا مقابلہ کیا ان کا دامن پکڑ کر
کھینچا اسی حزب الشیطان کی سرکوبی کے لئے ہر وقت ہر قوم میں
قدرت نے ہادی بھیجے۔ و اسکل قوم هاد ان ہادیان
برحق نے (جن کو ضروریات زمانہ کے لحاظ سے تعینات کی اجازت
جی بٹھائی گئی۔ جس کو مجتہد کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے)
ہدایت کی گم کردہ راہوں کو راہ ہدایت دکھائی اور تیسری جمیع
الہی میں تمام امام و معائب کو ہر وقت کرتے ہوئے صراطِ مستقیم
پر چلنے کے طور پر بتائے۔ چنانچہ حضرت نوحؑ حضرت ابراہیمؑ
حضرت موسیٰ علی نبیہم الصلوٰۃ والسلام کی پاک سیرت
اسی کی شاہد ہے

سب کو آخر پر حضرت فخر موجودات سرور کائنات ارواح
خداہ رزقی افرید ہوئے۔ جن کی خاطر کائنات کی تخلیق عمل میں آئی۔
لولاک لما خلقت الا فلاک جن کو قدرت نے کائنات
کے لئے مامور و منتخب فرمایا فرمانا رسالتک الا کافۃ للناس
جن کو علم اولین و آخرین عطا فرمایا گیا علم الاولین و
الآخرین جن کے اشارہ پر چاند و تکرر ہے ہوا جس کی جانب
قرآن مجید میں اتقوا الساعۃ و انشع القمر کے الفاظ کے
اشارہ کیا گیا ہے۔ اس مقام پر اس کا اظہار نامناسب نہ ہو گا کہ تجر
خشق القمر سے متعلق ہر بات کو عقل کے سانچے میں ڈھال کر غور کرنے
و اسے قلوب میں شکوک پیدا نہ کیں غایہ سائنس کی ترغیب سے جب

خدائی سفر بھی ممکن ہوا اور ہوا بازوں نے چاند کو کھینچنے میں
کارروائی حاصل کی تو دیکھا کہ چاند میں وہ تکرر ہے ہر کچھ ٹوٹنے
کا تاحال نشان ایک حصہ کی صورت میں موجود ہے جو سرکار
دین کے حکم کی تعمیل میں چودہ سو سال پہلے ہوا تھا۔ اس
مقام پر ایک شریا د آگیا کہ

مجزہ شق القمر کا ہے دینہ سے عیاں

مہ نے شق ہو کر لیا ہے دین کو آغوش میں

اس ذات قدسی صفات کے حکم پر ٹوٹا ہوا آفتاب پھر
بٹ رہا ہے۔ زمین ان کا اشارہ پا کر گھوڑے کو کھینچ رہی
ہے۔ اور پھر اشارہ پر چھوڑ رہی ہے۔ حیوان ان کے حکم کی تعمیل
میں اپنے آپ کو پابند کئے ہوئے ہیں بشر ان کے اشارہ پر اپنی
پیروں سے چلنے پر تیار ہیں اور انسان اس اشارہ پر اپنے
بوصیر کی نگرانی میں کیا جواب فرمایا۔

جاءت للاعوان الاشجار ما جددۃ۔ تستوی الیہ علی ساق بلا قدم
شکریاں ان کے دست مبارک پہ بول رہی ہیں ہجرت کی رات
غار حرا کے دہانے پر کڑی نے جالائمان کر جنگلی کبوتروں نے اندھے
دے کر اپنا پہرہ قائم کر دیا۔

حسن یوسف دم عینی ید بیضا داری

انچہ خوباں ہمہ دارند تو تہا داری

دنیا تمام جن کی صداقت و امانت کی قائل اور صادق و
امین کے لقب سے یاد کرتی ہے لیکن جب اللہ کے حکم الحق کے
لئے ہادی اعظم نے صدائے حق بلند فرمائی اور یا ایہا المرسلین
بلغ ما انزل الیک یا و انذر عشیرتک الا قریبین
کے حکم کی تعمیل میں قدم اٹھایا تو سوائے چند افراد کے بقیہ تمام
نے دشمن بن کر نہ صرف آپ کی سحر دہنوں کو ہر دہانے کی آزاری
کی بلکہ آپ اور آپ کے متبعین کی مخالفت میں کوئی کسر اٹھا
نہ کی ان توحید کے متوالوں کو چمپڑاتی دھوپ میں گرم دیت پر

۴۲
 لٹا کر پیٹھ پر بڑے بڑے پتھر رکھے اعراف سے آگ روشن
 کی رات رات بھر ان کی لٹیت پر کڑے برساتے گئے۔ تاکہ
 خدا کو ایک ماننے والا فائدہ نہ پہنچ سکے۔ یہ کہنے والے
 عقیدہ سے پٹ جائے لیکن ان میں سے ایک شخص نے جو اسے
 کمال سے بولی گویا تھے: سو دادہ ہو اسے درجہ سہولت
 تو جائے قدم لغزش نہ آسکی۔ یہ عزم و ہمت کے پتھر نظر
 آ رہے تھے کہ ہر تخلیق کو نہایت صبر و استقلال سے برداشت
 کرتے ہوئے احدا احد کہ میرا خدا ایک ہے کی صدا بلند
 کئے جا رہے تھے ان میں بعض کے جسم کو نیردوں سے چھلنی کیا گیا بعض
 کو آہر دوسری تکالیف میں مبتلا کیا گیا مگر یہ سب ان کے
 پائے استقلال میں لغزش بھی ہوئی نہ۔

وہاں جائے مال جائے آبرو جائے قربانی
 کیا قدم رکھا تھا اس کو چھپنے کے لئے
 بعضوں نے ان مصائب سے تنگ آکر بارگاہ رحمت للعلمین
 اور احفاد فداہ میں شکایت پیش کی تو ان کو جلد بازی سے
 کام نہ لینے کی تاکید ہوئی۔ داعیوں کا صبر ادلوا العزم
 من السہل۔ یعنی ہمت و استقلال کا دامن ہاتھ سے
 چھوٹنے نہ پائے۔ پائے ثبات کو لغزش نہ آنے دو طاغوتی
 قوتیں مقابل میں آتی ہیں تو آنے دو۔ پوری توانائوں سے
 ان کا مقابلہ کرو۔ جب تک خدا سے واحد و تبارک تصور رہی
 طرح قائم نہ ہو جب تک اس کے خوف و خشیت سے قلوب منور
 نہ ہوں اس دقت دنیا میں اس کا قیام ممکن نہیں۔ چنانچہ حضور
 اور صلی اللہ علیہ وسلم نے کل تیس سال کی قلیل مدت میں
 دنیا کی کیا پٹ کر رکھ دی۔ دوسرے حضرات نے عذریہ میں جس
 پر دو گرام کو پائیہ تک پہنچنے میں کامیاب حاصل نہ کی تھی وہ
 اس قلیل عرصہ میں پورا ہوا۔ خدہ ضرب بقدر نورانی سے نور سے
 ان کتاب نور کے ہونے اقتضای عالم میں نہیں کر دیا کو مژگن دیا مگر

عرب اشعاع۔ یعنی ساتھ ساتھ ہر دقت دامن کھینچنے اور ان
 کو اپنے پروگرام سے باز رکھنے کی حکمت پوشش کی۔ جس کے متعلق
 یہی عظیم اور اخلاص نے پیہری بایں الفاظ ہوشیار فرمایا تھا
 عن ابن مسعود قال صلعم صامن بنی بعدئنا اللہ
 فی امتہ قبلی الاکان لدن امتہ حواریوں و
 اصحاب یاخذون لبنتہ و یقتدون بامرہ
 ثم انما تخلف من بعدہم خلوف یقرنون صالا
 یفعلون یفعلون صالا یقرنون فمن جاہدہم
 بیدہ فہو مومن ومن جاہدہم بلسانہ فہو
 مومن ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن ولین
 وراء ذالک من الایمان حبہ خردل (ارامہ مسلم)
 ایک دوسری روایت میں جو حضرت ابوسید خدریؓ نے
 اسی مسلم میں مروی ہے اس حکم کے ساتھ ہے کہ من وی مکم
 منکر فلیغیرہ بیدہ فان لم یستطع فبقلبہ و
 ذالک اضعف الایمان۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ
 ہر زمانہ میں ہر نبی کے بعد یہ ہوتا آیا ہے کہ ان کے اسی ان کے
 اصحاب ان کے احکام اور ان کے طریقہ کو جاری کرتے
 ہیں۔ بعد میں اختلاعات پیدا ہوتا ہے کہ جومات کہتے ہیں کرتے
 نہیں اور وہ کرتے ہیں جس پر مورہتیں پس ایسی صورت میں جو
 ان کے خلاف عمل سے چہاد کرے وہ مومن ہے۔ جو زبان سے
 خلاف کرے وہ مومن ہے ورنہ کم از کم جہاد سے اس کو برا سمجھو
 وہ بھی مومن ہے۔ ان کے بعد تو راہی میرا ایمان کا وجود نہیں پس
 چاہیے کہ جب تم کسی کو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کرتے
 دیکھو تو غلو سے متجاوز کرو اس کی استطاعت بہر تو زبان سے
 خلاف کرو۔ اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو کم از کم دل سے
 میرا جانو یعنی ان کا ساتھ نہ دو اور یہ صورت آخر کم در ایمان
 کی نشانی ہے۔ یعنی کبھی اپنوں میں بھی حزب الشیطن کی ریشہ

دو انیاں پھیل جاتی ہیں جس کا اتنا د قوت سے ضروری ہوتا ہے۔ در نہ یہ ایک مستقل فتنہ بن جاتی ہیں۔ چنانچہ عاشقانِ باں باز ہیں کی نظر ہمیشہ خدا پر رہی اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو جنت و بالا کرنا ہی مقصد حیات سمجھتے تھے۔ ہر زمانہ اور ہر دور میں اپنے انکافی خدا انجام دیتے رہے جہاں دوسروں نے لیس ہذا زمانہ حدیث انا ہذا زمانہ بکا عقیدہ و دعا کہ عا اللہ تعالیٰ کہ یہ زمانہ دس و شاعت علوم و سنت کا نہیں یہ تو وہ زمانہ ہے کہ بس اللہ کے آگے تفرع و زاری کرو اور ایسی دعائیں مانگو جیسی کہ کندہ میں ڈوبتا ہوا شخص مانگتا ہے کہ کسی نے کہا کہ ا حفظوا لسانکم و عالجوا قلبکم و خذوا بالاحر فوا و ردعو ما شکروا اپنی زبان کی نگہبانی کرو اپنے قلوب کا علاج کرو جو جانتے ہو کرو اور جو برا کھتے ہو چھوڑ دو کسی نے ہذا زمانہ انکو و صلا زمتہ البلو مت کا فیصلہ دیا کہ یہ سکوت اور خانہ نشینی کا زمانہ ہے۔ وہاں حجابِ نبی فی سبیل اللہ بڑے اور طاغوتی قوتوں کا جم کر مقابلہ جیسا کہ حضرت امام احمدی جنبل علیہ الرحمہ کی سیرت سے ظاہر ہے کہ قرآن حکیم کو مخفی ٹھہرانے میں خلیفہ مستقیم باللہ جس کی ہست و سوت سے قیصر عدم لہذا و ترساں ہے سامنے ہے۔ چاروں طرف بلا کا جاتا ہے۔ اور آپ سے خواہش کی جاتی ہے کہ قرآن کو مخفی تسلیم کر دے آپ کے انکار پر جو دوستم کے پیار توڑے جاتے ہیں عذہ کی حالت میں آپ کی پشت پر ناز پانے کے ضرب لگائے جاتے ہیں۔ پوری پشت زخموں سے چور ہو جاتی ہے۔ آپ بہوش ہو کر زمین پر گر جاتے ہیں جب ہوش میں آتے ہیں پانی دیا جاتا ہے کہ پی لو تو فرمایا کہ میں روزہ ہوں روزہ توڑ نہیں سکتا۔ درنی بیڑیاں پیروں میں پہنا کر اسی حالت میں

ادنت پر سوار ہونے حکم دیا جاتا ہے۔ یہ تمام مسکاتہ سہتے ہیں مگر خلقِ قرآن کو تسلیم نہیں فرماتے مختلف طریقوں سے بچانے کی کوشش کی جاتی ہے تو فرماتے ہیں کہ ما ابدی ما ہذا میں نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے۔ اعطونی شیئا من کتاب اللہ و سنتہ رسولہا حتی اقول بحجہ کتاب اللہ و سنت رسولہا سے کچھ بتاؤ تاکہ میں کہہ سکوں۔ اسی طرح آخر تک ڈٹ کر مقابلہ کیا ہر قسم کی کئی برداشت کی مگر حروب الشیطن کے آگے سر نہ جھکایا۔
 سترہ۔ یہیں جبکہ بدعات و محدثات بتواریہ نے سر اٹھایا فقہ و جور کا بازار گرم ہونے لگا۔ حکمت کے خلاف لب کشائی سے ہر شخص مخالف تھا۔ بڑی بڑی ہستیاں اپنے اپنے مقام پر کھڑی ہوئی عامر شہنشاہی کی حیثیت سے اپنے اپنے مکانات میں غروت گزریں ہو گئیں۔ ایسے پر آشوب و پر فتن دور میں خاندانِ نبوت کے چشم و چراغ امام الاصفیاء سید الشہداء سیدنا امام حسین علیہ دعلی الہدایہ الف تحیات و التسلیم نے باوجود دنیا کی مخالفت کے اپنے خاندانہ کو ساتھ لے کر طاغوتی قوتوں کا وہ بہت و استعجال سے مقابلہ کیا کہ تاریخِ عالم میں اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتی اس طرح دنیا کو ولا تلح منہم آئنا و کفورا و استقم کما امرت و من کتاب معلش و لا تلغوا انما یعلمون بصیرہ لا ترکوا الی الذین ظلموا کے حکم کی تعمیل کا عملی نمونہ پیش فرمایا جس کے لئے آپ مامور تھے جس کی خبر پھر صادق علیہ الصلوٰۃ و التسلیم نے پہلے ہی دی تھی۔ حضور غریب نواز علیہ الرحمہ نے کیا خوب فرمایا ہے
 شاہت حسین بادشاہ است حسین
 دین است حسین دین پناہ است حسین

تاری حکومت عورتوں کے با حقوں میں جی جان تو کچھ
 زمین و آسمان کے لئے ہے۔ جس کے لئے ہر شے بہتر ہے۔ یعنی جب
 عزت ہی باقی نہ رہے تو ہر شے بہتر ہے۔ موت بہتر ہے
 فتنہ کفر و ایاد اولی الا لیاب -

ہر طرح کی عزت حکم خدا و رسول کی تعمیل میں
 معطر ہے۔ ضرورت اور شدید ضرورت اس کی ہے کہ
 پھر سے حزب الشیطان کے مقابلہ کے لئے، سلاطین کی
 زندگی کو سامنے رکھ کر غمی سید ان میں قدم رکھیں۔

عس سے زندگانی جنتی ہے جنت بھی جہنم بھی

یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ نازیبا ہے

ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یخیروا

ما یا نفس ختم

خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی

نہ ہو چکا خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا

اللهم اهدنا الصراط المستقیم و

الحمد لله رب العالمین ۵

لو بھاتا ہے جب ذوق نظر اپنی حدود سے
 بڑھ جائے تو یہ افکار پر اگتدہ وابستہ

آغوش صدف جیسے نفیسوں میں نہیں ہے
 وہ قطرہ نیساں کبھی بنت نہیں گوار

☆ اقبال

سرداد و نداد دست در دست یزید

حقاکہ بنار کا الہ است حسین

ہر حال ہر دور میں حزب الشیطان کی سرگرمیوں پر ہر وہابی

رہیں اور اس کی آرزو اور تمنا بھی یہی کہ حزب اللہ کا نام د

انسان باقی نہ رہے مگر تائید ایزدی شامل حال رہی اور زمانہ

جب کبھی ضرورت پڑی قدرت نے خود اس کی حفاظت کا انتقام

فرمایا یریدون لیطفوا لواللہا با فواہم واللہ مہتم

لوزک ولو کشف الکافساون -

قائوس بن کے جسکی حفاظت ہوا کرے

وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے

آج کے دور میں جبکہ حزب الشیطان کی سرگرمیاں تیز تر

ہو گئی ہیں قیوم کے نام تخریب آزادی کے نام سے بے راہ روی نے

جہنم لیا ہے۔ امن چین برخاست فتنہ و فحش کا بازار گرم شرم و حیا

رضعت حق و صداقت مفقود دیانت ختم کذب و افترا بہتر

کجا جہاد ہے۔ اور خود غرضی و زر پرستی عام ہو گئی ہے جب کہ

حضور انور علیہ التحیۃ والسلام نے بہتر و برتر کیوں تشریف فرما

تھی اذا کانت امراءکم خیاءکم و اغنیاءکم

سعیاءکم و تم کشوری بینکم قظہرا الارض خیر لکم

من بطحنا و اذا کانت امراءکم اشراکم

و اغنیاءکم و انجلاءکم و امورکم الی نساءکم

فبطن الارض خیر لکم من ظہرہا (رواہ الترمذی)

جب تک تم میں بہتر اور نیک لوگ امیر ہوں گے اور تمہارے

مالدار سخی اور تمہارے معاملات باہم مشورہ سے انجام پائیں

گئے تو زمین کا ظاہر اس کے باطن سے بہتر ہو گا۔ یعنی دنیا میں

رہنا موجب عزت و کامیابی ہو گا اور جب ایسا ہو کہ تمہارے

امیر بدترین لوگ ہوں تمہارے مالدار بخیل ہو جائیں اور

اسلامی نظریہ سیاست کی نوعیت

خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل دنیا ملکیت کے زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی زمین ہا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جو اس اعلیٰ میں مبتلا نہ ہو اور اس ساری کائنات میں کوئی ایک انسان جمہوریت کے نام سے آشنا نہ تھا مگر جمہور اسلام کے ساتھ ہی اس کی سب سے پہلی فریب ملکیت کے باطل نظام پر پڑی کلد تو حید کی ایک ہی گونج نے مشرق و مغرب میں شہنشاہیت کی گرفت کو اٹھلا کر دیا اور چیزوں میں خالص اسلامی نظریہ سیاست کی بنیادوں پر ایک سیاری حکومت قائم کر کے دکھا دی! اس اسلامی نظریہ حکومت کی نوعیت کیا ہے؟ اسکے لئے ہمیں دیگر سیاسی نظریات کی طرف جانکی ہرگز ضرورت نہیں، موجودہ دنیا میں ہمارے سامنے کوئی ایسا سیاسی نظام نہیں جو اسلام کے نظریہ سیاست کے لئے بطور مثال پیش کیا جاسکے! اور نہ کسی خاص نظریہ کو اسلام کی طرف منسوب کیا جاسکتا ہے! شہنشاہیت جمہوریت آمرانہ طرز حکومت یا کسی دوسرے انسانی نظریہ سیاست کو اسلام سے کوئی ادنیٰ مناسبت بھی نہیں۔ اسلام اپنی مثال آپ ہے اور خود ہی اپنی مخصوص نظریہ سیاست و اجتماع کا شارح ہے، اسلام کی نسبت جس اتنا ہی کہا جاسکتا ہے الا سلام هو الا سلام۔ یعنی اسلام جو نیک اپنی طبیعت اور مزاج کے اعتبار سے بالکل جداگانہ اور مستقل باالذات وجود رکھتا ہے اسکے ہم اسلام کو صرف اسلام کی اصطلاح سے پہچان سکتے ہیں۔ مگر صرف اس بنا پر کہ اس کا در حکومت طرز مشورہ پر مبنی ہے اسکے نظریہ سیاست کو جمہوریت سے تعبیر کر سکتے ہیں؟ مگر اسلام کا

جمہوریت! موجودہ دور کی جمہوریت سے بالکل مختلف ہے جمہوریت کا ایک بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ قانون ساز خود جماعت ہوتی ہے لیکن اسلام کا قانون اتنا زور الہی ہے اس میں کسی بندہ کو تعبیر و تفسیر کا حق نہیں۔ غایۃ وقت مرثیہ اس کا نام کر سنا والا ہونا ہے پھر اسلام کا طرز مشورہ اور طرز انتخاب کیا جداگانہ مشیت رکھتا ہے؟ لہذا جمہوریت کے اطلاق سے کسی کو یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ اسلام ہی موجودہ نظام جمہوریت کی طرح ہا کوئی نظام ہے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس شخصیت تھی آپ کے قولی و فعلی میں خطا کا احتمال نہ تھا کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہدایت فرماتا والے تھے مگر اسکے باوجود آپ کو واضح الفاظ میں حکم دیا گیا کہ آپ حکومت کے کام و بار اور دیگر معاملات میں مومنین سے مشورہ کر لیا کریں۔ چنانچہ ارشاد باری ہے کہ و مشاور ہم فی الامور نیز اہل ایمان کے اوصاف میں ایک بڑا وصف ارشاد فرمایا کہ وہ امور خلافت اور دوسرے معاملات کو باہم مشورہ سے طے کرتے ہیں؟ و امر ہم مشورۃ بینہم و امر بالحق کتاب و سنت میں حکومت، خلافت کے لئے اکثر استعمال ہوا ہے چنانچہ و اذلی الامر منکم میں باتفاق تفسیر ہے اور بالذات حکام سیاست مراد ہیں؟

ان الاولیٰ صف الامر عن منالہ۔ ہم اس شخص کو حکم نہیں بنا سکتے جو اس کا خواہش مند ہو اس امر سے مراد منصب حکومت ہے؟ بے شمار آیات و احادیث میں امر کا لفظ ان معنوں پر وارد ہوا ہے۔ لہذا آیات مذکورہ

وَرَدْنَا وَرَهْمًا فِي الْأَمْرِ مِمَّنْ مَرَادُنِي جُنُودِي
ان آیات سے قطعی طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں
حکومت و خلافت کی بنیاد طریق شوریٰ پر ہے اور اس میں
نظام ملوکیت کی طرح استبداد شخص وراثت و نسب ہی کا کوئی
مشابہ موجود نہیں۔ (قواعد) انتخاب عام اور طرز مشورہ
کا نشانہ وقت پورا ہو سکتا ہے جبکہ امارت و خلافت اور
نمائندگی کے لئے کوئی شخص خود اپنے آپ کو پیش نہ کرے بلکہ بیرونی
اصحاب علم و عمل اور فکر و دانش خود کسی مسلمان کو اسکے اوصاف
کے لحاظ سے منتخب کریں۔ اس طرح انکو اظہار خیال کی پوری
آزادی مل سکتی ہے، اسکے برعکس جب ایک یا چند اشخاص
خود ہی امارت و نمائندگی کے لئے بطور امیدوار کھڑے ہوں تو
رائے عام بیرونی اثر سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی کیونکہ ہر
ایک امیدوار و دھڑ حاصل کرنے کے لئے ترفیع و تربیت کے امکانی
وسائل استعمال کرنے سے دریغ نہیں کر چکا جس سے آزادی دینے
پر برا اثر پڑتا ہے، اسلامی جمہوریت کی یہی سب سے بڑی خصوصیت
ہے جو موجودہ جمہوریت میں کلی طور پر مفقود ہے، حضرت ابو بکر صدیق
ؓ کے ان الفاظ سے ظاہر ہے کہ وہ غلیفہ بنے نہیں بلکہ بنائے گئے
اور انہوں نے بادل ناخواست ملت کو انتشار و بد انتظامی سے بچانے
کی خاطر یہ منصب قبول کیا۔

حضرت عمر فاروقؓ نے وفات سے قبل جو خطبہ ارشاد
فرمایا اس میں بھی اسی طرز مشورہ کا اظہار کیا گیا۔ فان عمل بی
امر فالخلافة مشوری بین معقول لا بد النصف الذین
توفی رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم رضى
اگر مجھے موت آجائے تو خلافت کے لئے ان اشخاص میں کسی سے
ایک کو انتخاب کر لیا جائے جن سے آنحضرتؐ اس حال میں سخت
ہوئے کہ آپ ان سے راضی تھے۔ اسکے بعد آپ نے چھ اصحاب کے
نام لئے۔ الفاظ سے ظاہر ہے کہ آپ نے چھ حضرات کے لئے سفارش
کی کیونکہ یہ بیعت فی الاسلام اور خدات کے اعتبار سے
مستحق خلافت تھے مگر آپ نے کسی کو نامزد نہیں کیا بلکہ اس کا فیصلہ

رائے عام کے سپرد کیا اور یہ بھی فرمایا کہ لا خلافة الا من
مشورۃ۔ خلافت کا مسئلہ جمہوریت کے مشورے کے بغیر نہیں
ہو سکتا۔ سیوان بن عبد الملک نے اپنے بنی ہاشمیت عمر بن
عبد العزیز کو اپنا جانشین بنایا تھا، مگر حضرت عمر بن عبد العزیز
نے مجمع عام میں اعلان کیا کہ میں غیر اسلامی طریقہ مسلمانوں کا حاکم
بنایا گیا ہوں اس لئے خلافت سے دست بردار ہوتا ہوں، مسلمانوں
کو اختیار ہے کہ وہ آزادی کے ساتھ جسکو چاہیں امیر منتخب کریں
دنیا میں شاید کوئی ایسی مثال نہ مل سکے گی کہ ایک عظیم الشان
سلطنت کو صرف اس لئے ٹھکرا دیا گیا کہ یہ جائزہ قید سے مسل
نہیں ہوئی تھی، حضرت عمر بن عبد العزیزؓ نے ہی وہ بلند پایہ انسان
ہیں جنہوں نے شاہانہ وقار اور شاہانہ حکومت کو اصول اسلامی کے
لئے قربان کر دیا۔ بہر حال خلیفہ عمر بن عبد العزیزؓ نے اپنے طرز
عمل سے یہ دکھا دیا کہ اسلام کا نظام سیاست و وراثت و جانشینی
کے لئے نہ صرف بطل الگ ہے، اسلام اس جاہلی تصور کے
کسی حال میں برداشت نہیں کرتا۔

موجودہ طرز جمہوریت کی حد کمال | غلط فہمی کے نظام جمہوریت
میں اس قدر نقص

ہیں کہ اگر ان سب کو یکجا کیا جائے تو اس میں اور آمریت و ملوکیت
میں نمایاں فرق باقی نہیں رہتا۔ زیادہ سے زیادہ فیصل کا فرق
آسکتا ہے یعنی ایک حقیقت کے دو عنوان ہیں (۱) نظام
سیاست کی بنیاد ہی اس غیر فطری تصور پر قائم ہے کہ ایک انسان
کو دوسرے انسانوں پر یا سب سے بڑی جماعت کو کمزور اور
چھوٹی جماعتوں پر حکومت کرنے کا حق حاصل ہے، اسی وہ
بنیادی نقص ہے جو انسانی سوسائٹی کے تمام مقاصد کا حشر چھد
ہے انسانی فطرت اس سے کرتا ہے کہ وہ اپنی ہی جنس کی فطری
اختیار کو یہ خواہ یہ حکومت اور استبداد شخصی کی صورت میں ہو یا
جمہوریت کے لباس میں (۲) ایک صالح اور مہذب نظام حکومت
حکومت وہی ہو سکتا ہے جس کی بنیاد اخلاقی اور باعبد رب تصور
پر قائم ہو کیونکہ یہی چیز حیات انسانی کے لئے اصل روح کی

حیثیت رکھتی ہے اور اسی سے زندگی کے مشترک اجزاء میں ربط و تفریب آ سکتا ہے اور عالمگیر بے چینی و اضطراب کو دور کیا جاسکتا ہے اسلئے علاوہ اور کسی نظم کے ذریعہ یہ شراب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔

اسلام کا نظم ستیا و اجتماع

توے گرد تو ہم شوکتِ دریا چہ می داند
اسیرِ غزلبنکی وسعتِ صحرا چہ می داند

جن لوگوں کی آنکھیں اس شمع منعکس اور مضبوط سے خیرہ تار یک ہیں کاش انکی نگاہ غلط ہیں اسلامی کے مرکز انوار کی طرف بھی اٹھ سکتی جن کی زبان پانی کے چند قطروں کے لئے ترس رہی ہے کاش وہ اس آبِ حیات تک پہنچ سکتے جس میں پوری دنیا کو سیراب کرنیکی صلاحیت موجود ہے اور کاش انکو معلوم ہو سکتا کہ جس کو سیاح و سیر کے اسکے گرد و طواف کر رہے ہیں وہ تو خود غم جان بیمار اور دور سے کے دستِ شفا کا محتاج ہے، سنگریزوں کو جو اہر تصور کرنے سے حقیقتہً سنگریز۔۔۔ جو اہر نہیں بن سکتے خاکستر کو آگ بھڑکے پھرنے مارنے والے خوب سمجھ لیں کہ ان کے ہر ادینے سے اسیں اشتعال پیدا نہیں ہو سکتا۔

دینار لو نفعنت بها اضادات

دینک انت تنفع فی المصا

اسلام کا نظریہ اجتماع و سیاست ضابطہ اخلاق و تمدن اور آئین اقتصاد و معیشت ہی انسانی زندگی کے مشکل مراحل طے کرانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور یہی وہ نظریہ حیات ہے جس میں بڑھنے پھیلنے اور صالح تمدنی ارتقاء کا ساتھ دینے کی نہ صرف صلاحیت ہے بلکہ وہ خود ایک صالح تمدن کا بانی ہے جو سارے عالم کو اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور ایک نہ ایک دن زمانہ آئیوالا ہے جبکہ دنیا کا ہر انسان اسلام کے عالمگیر فلسفہ زندگی میں پناہ لینے پر مجبور ہو گا۔

صوالذی ارسل رسولہ بالہدیٰ و دین الحق لیظہروا علی الدین صلالہ - خدا سے بزرگ برتر نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین کو سارے ارباب پر غالب کر دے۔

اسلام کا نظریہ حاکمیت

حکومت کا کاروبار چلانے اور انسانی سوسائٹی نظم قائم رکھنے کے لئے اس زمین میں خدا کی طرف سے ایک نیابی جماعت کام کرتی ہے جو ایک مزدور کی حیثیت سے اپنے آقا کے معین کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے فرائض انجام دیتی ہے اور حقیقت میں یہی جماعت ہے جو نیابتِ الہی کے فرائض انجام دیتی ہے اور قیادتِ عظمیٰ کی استحقاق ہے اس کی راہ متغین ہے اور اہل کائنات میں اہل ہے۔ اقوام عالم کے نظروں میں ہر لمحہ بتیلی کا امکان ہے، مگر اس جماعت کا ہر نظریہ غیر تبدیل و غیر متغیر اور ہر قانون دائمی اور پائیدار حیثیت رکھتا ہے۔ رات کی تاریکی میں بھٹکنے والی قومیں راستے کے ہر سنگ سیل کو آخری منزل مقصود تصور کر لیتی ہیں۔ ظلمت بعضہا ذوق بعضی۔ مگر اس جماعت کا ایک قدم بھی اترنے میں نہیں اٹھ سکتا کہ اسلئے چاروں طرف انوار الہی کی برش ہو رہی ہے۔

نور علی نور محمدی اللہ لمور لا من یشاء۔ من حسن ظن کی بنا پر نہیں بلکہ واقعات فکر و نظر اور علم و سیرت کی بنا پر یہ ماننا پڑتا ہے کہ اسلام کا پیش کردہ نظریہ حیات ہی انسانی دنیا کی تمام مشکلات کو احسن طریقہ پر حل کر سکتا ہے اور اس کے ذریعہ دنیا میں قیادتِ عظمیٰ کی داغ بیل ڈالی جاسکتی ہے مسلمان اس فلسفہ زندگی کا علمبردار اور اس کو یہ حق پہنچتا ہے کہ نبی نوع انسان کی رہنمائی کرے۔

باب الاستفتاء و

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ حج بدل کا جو از کس صورت میں ہو گا۔ حج بدل کے مسئلہ میں اگر کسی غیر حاجی وغیرہ مستطیع عالم دین سے جو احکام و مناسک حج سے واقف ہو حج بدل کروایا جائے تو جائز ہے یا نہیں جینوا تو جروا۔

الافتاء

ایسا شخص جس پر حج فرض ہے لیکن کسی مرض وغیرہ کی وجہ سے زندگی میں سفر حج کے قابل نہیں رہا ہے اپنی طرف سے یا کسی مرحوم کے ورثاء اپنے مورث کی طرف سے حج بدل کر دینا چاہیں تو حج بدل جائز ہے (تقبل الینابة عند العجز نقد) لکن (بشرط دوام العجز الی الموت) لاند فرض العمر حتی تلزم الاعادة بزوال العذر... (فلا یجوز حج الغیر لغير اذنه الا اذا حج) اداج (الوارث من مارتد) درالمختار جلد ۲ کتاب الحج باب الحج عن الغیر۔

و۱: حج بدل کے لئے ایسے عالم دین کو بھیجا جو اپنی طرف سے حج مال کی عدم موجودگی کی وجہ سے ادا نہ کیا ہو جائز ہے۔ (لکن بشرط) لصحة النيابة اعلیه۔ المامور لصحة (الاقوال) ثم شرع علیه بقوله (فجاء حج الضرورة) بجملة من لم یحج درالمختار کتاب الحج باب الحج عن الغیر فقط واللہ اعلم

الاستفتاء

کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ زیہ کہتا ہے کہ ملاقات کا مصافحہ بلاشبہ سنت ہے لیکن خاص کر بعد نماز جمعہ و بعد نماز فجر و بعد نماز تراویح سنت جائز مصافحہ کرنا بدعت ہے۔ بکر کہتا ہے کہ جمعہ و فجر و تراویح کی نماز کے بعد مصافحہ کرنا سنت ہے از دوسرے شرع کس کا قول درست ہے۔

و۱: قصبہ منہلی فلع بیدر شریف میں ہر فرض نماز کے ختم پر بشمول جمعہ اور عیدین میں بعد نمازی امام صاحب اجتماعی دعائے گتے ہیں، لیکن بعض مصلیوں کا اصرار ہے کہ جمعہ میں بعد ادائی سنن و نوافل اور عیدین میں بعد ختم خطبتین بھی دعائے امام صاحب اجتماعی طور پر مانگیں۔ ایسی صورت میں شرعاً کیا حکم ہے۔

و۲: بعض مساجد میں نماز تراویح میں ہر دو رکعت اور چار رکعت کے بعد اجتماعی طور پر آواز بلند تسبیح پڑھتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم

خلفاء راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اسماء مبارک لیٹے جاتے ہیں لیکن بعض مساجد میں دو رکعت کے بعد کچھ نہیں پڑھا جاتا البتہ ہر چار رکعت کے بعد ترویج میں آہستہ آہستہ قبیحہ اور دھاپڑھتے ہیں۔ دونوں میں اس طرہ پر سنون و افضل ہے نیز بعد ختم تراویح و وتر رمضان میں اجتماعی طور پر مصلیوں کا صحن مسجد میں کھڑے ہو کر مشہور پیغمبروں پر یہ آواز بنے صلوات و سلام بھیجا گیا ہے۔ بنیوا تو جردا۔

الافتاء

ہر ملاقات کے وقت معافہ سنت ہے۔ بریں بنا نمازوں کے بعد بھی اگر نہانہ کیا جائے تو وہ بھی سنت میں داخل ہے لیکن مرن نماز جمعہ نماز فجر اور تراویح کے بعد سنت کہنا صحیح نہیں بخیر المصافحۃ لا نفا سنتہ قدیمہ متواترہ....
بغید جواز صلاہ مطلقاً ولو بعد العصر۔ و قولہ انہ بدعتہ ای مباحۃ حسنۃ کما افادۃ النووی فی اذکارہ درالمختار بحر حاشیہ رد المحتار جلد ۵ ص ۵۱۱۔ کتاب الحط والاباحۃ اور رد المحتار میں اعلم ان المصافحۃ مستحبہ عند عمل لقاء واما ما اعتادہ الناس من المصافحۃ بعد صلاۃ الصبح والعصر فلا اصل له فی الشرع علی هذا الوجه ولكن لا بأس به فان اصل المصافحۃ سنتہ...
قد يقال ان المواطبة علیہا بعد الصلوات خاصۃ قد بودی البجملۃ الی اعتقاد سنتھا فی خصوص هذه المواضع۔

ہاں جن فرض نمازوں کے بعد سنت نہیں ہے ان میں فرض کے بعد اور جن کے بعد سنت ہیں ان میں سنن۔ نوافل ادا کرنے کے بعد اجتماعی دعا کرنا مستحب ہے یعنی ایسا عمل مستحسن ہے اور اگر کوئی ایسا نہ کرے تو کوئی قباحت بھی نہیں ہے۔ امداد الفتح شرح نوہ الايضاح فصل فی حنفیۃ الاذکار بعد صلاۃ الفرض میں ہے۔ ویستحب ان یستقبل ببدنہ ای بعد التطوع ان کان وکذا اذا لم یکن بعد الفرض یستقبل الناس بوجهہ ان شاءوا لم یکن فی مقابلۃ مصلی لہما فی الصحیحین وغیرہما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی اقبل علینا بوجهہ وان شاء الامام انحراف عن یسارہ وجعل القبلة عن یمینہ کما لوحان استقبالہ یقع مواجھا لمصل ولو فی صف ابعد منه و بهذا اولى لہما فی منہم کنا اذا صلینا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احببنا ان نکون عن یمینہ حتی یقبل عایا لوجہہ وان شاء ذہب لہوا بحجہ لانہ قد تضمن صلاۃہ وقد قال اللہ تعالیٰ فداقتضیت الصلوات فانشروا فی الارض والاموال مباحۃ وكونہ فی الجمعۃ لا یستغیر کونہ غیر مایل ثبت فیہ بطریق الدلائل جن فرض نمازوں کے بعد سنتیں میں ان میں فرض کے بعد صرت دعا، آثارہ اللہم انت السلام وھذا السلام الخ پر اکتفا کیا جائے۔ کبریٰ و شری منیۃ المسلمی ص ۲۳ میں ہے۔ فان کان بعدھا ای بعد المکتوبہ تطوع یقوم الی التطوع بلا فصل الا مقدار

اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإکرام ویکرة تاخیر السنة عن حال
 اداء الفریضة یا کسر من نحو ذلک القدر عیدین میں ٹہٹیں کے ختم پر دعا کی جائے ۔
 ۱۱ : تراویح کے ہر دو گانہ کے بعد استراحت کرنا مثلاً تسبیح و تہلیل وغیرہ کرتے ہوئے بیٹھا کر رہے ہیں و تراویح
 اول صلاۃ میں ہے ۔ نعم تکرہ صلاۃ رکعتین بعد کل رکعتین اور رد المحتار میں ہے (قولہ
 نعم تکرہ الخ) لان الاستراحة مشروعة بین کل قروءین لا بین کل شفیعین البتہ ہر
 چار رکعت کے بعد اسی مقدار بیٹھا مستحب ہے اور نمازیوں کو اختیار ہے کہ ایسی حالت میں سب کے سب تسبیح پڑھیں یا
 خاموش رہیں یا قرآن کی تلاوت کریں یا تنہا ناز پڑھیں ۔ (مجلس) مذکور میں کل اربعۃ بقدرھا و
 کذا بین الخامسة والفری (وینغیرون بین تسبیح و قراءۃ و سکوت و صلوات تراویح
 و رد المحتار مسجد میں آواز بند تسبیح و تہلیل سے مطلقاً منع نہیں کیا جاسکتا مگر یہ کہ اتنی بلند آواز بھی نہ ہو کہ کسی کی
 ناز یا تلاوت یا آرام میں خلل واقع ہو رد المحتار جلد اول صلاۃ میں ہے و فی حاشیۃ الحموی
 عن الامام الشعرانی اجمع العلماء سلفاً و خلفاً علی استنجاب ذکر الجماعة فی المساجد
 و غیرھا الا ان یثوثر الجہر علی قائم او مصل او قاری الخ
 ہزارہ میں ہے ان الذکر بالجمعة فی المسجد لا یمنع احترازا عن الدخول تحت قوله
 تعالیٰ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیھا اسمہ صلاۃ پکارتے کا بھی یہی حکم
 ہے ہر چار رکعت کے بعد تسبیح پڑھ کے جناب رسول الثقلین صلی اللہ علیہ وسلم و خلفاء راشدین رضوان
 اللہ علیہم اجمعین کے جہ اسماء گرامی لینے جاتے ہیں اسکی کوئی سند نہیں ہے اگر اس خیال سے لینے جاتے ہیں کہ
 تراویح سنت نبویؐ اور اسکی جامعیت جہ سنت خلفاء راشدین ہے اسکی یاد تازہ رہے اور تعداد رکعت
 معلوم ہو تو اس میں مضائقہ نہیں ہے ۔ مصافحہ کرنا بلاشبہ سنت متواترہ ہے کسی وقت کے ساتھ مقید
 کرنے سے سنت کی نفی نہیں ہوتی وجہ یہ کہ مطلق سنت کا وجود تو کسی مقید ہی میں ہو گا اسی طرح اجتماعی دعا
 کا ثبوت احادیث و آثار و اجماع امت سے خلفاء عن سلفی عملاً جاری ہے فقط واللہ تعالیٰ
 اعلم بالصواب ۔

ابو حنیفہ رحمہ عصر وں کی نظر میں

انہ :۔ محمد عبداللہ ستام عالم سندی

نعمان بن ثابت نام ابو حنیفہ کینت امام اعظم لقب
آپ فارسی اور اصل میں سب کے اجداد و رسا میں سے اور آپ
کے والد بڑے تاجر تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے
... حضرت نے ان کے خاندان کے لئے دعا فرمائی امام صاحب
کی سن ولادت میں اختلاف ہے لیکن ششہ پر زیادہ وثوق
ہے۔ ششہ میں امام صاحب اپنے والد کے ساتھ کوچ گئے
وہاں عبداللہ بن عمارت صحابی سے ملے اور حدیث سنی دوبارہ
سنا۔ میرے کیا اس زمانہ میں جو صحابہ زندہ تھے ان سے
ملے۔ امام صاحب نے بقول ابو حنیفہ کبیر چار ہزار شیوخ سے
علم حاصل کیا جب آپ نے تدریس کا سلسلہ شروع کیا تو ان کی
درسگاہ کی ایسی نہایت ہوتی کہ کوئٹہ کی اکثر درسگاہیں ٹوٹ کر
ان کی درسگاہ میں شامل ہو گئیں۔ ان کی شہرت و شخصیت
کا اندازہ سنہ ۱۰۰ھ اقوال کی روشنی میں بخوبی ظاہر ہوتا ہے۔
قیس بن الربیع کا قول ہے کہ ابو حنیفہ پر ہر گار شیوخ خلافت
تھے۔ زبان کے پاس اتنا دیکھا تو اس کے ساتھ بہت سا
سلوک کرتے۔ بھائیوں کے ساتھ بکثرت احسان کرتے۔
کا قول ہے کہ ابو حنیفہ مال تجارت بغداد بھیجتے اس کی قیمت
کا مال کوئٹہ منگواتے سالانہ شافعی جمعہ کے شیوخ محدثین کے
لئے ضرورت کے چیزیں خریدتے۔ خوراک اور لباس غرض
جملہ ضروریات کا انتظام کرتے اس سے جو روپیہ بچتا وہ
نقد جملہ سامان کے ساتھ یہ کہہ کر ان کے پاس بھیجتے کہ اس کو

خرچہ کر دو اور سوائے اللہ کے کسی کی تعریف نہ کرو۔
(کافی ما ایتناک من مال غنمی شیئا)
اس نے کہ میں نے اپنے مال میں سے تم کو کچھ نہیں دیا۔ محمد بن
بشر کا قول ہے کہ میں ابو حنیفہ اور سفیان ثوری دونوں
کے پاس جاتا تھا۔ جب ابو حنیفہ کے پاس جاتا تو پہچانتے کہاں
سے آئے۔ سفیان کا نام سن کر کہتے تم ایسے نہیں۔ میں
سے آئے ہو کہ اگر آج غلقہ اور اسود زندہ ہوتے تو
سفیان کے محتاج ہوتے جب سفیان سوال کے جواب میں
سننے کہ ابو حنیفہ کے پاس سے آیا ہوں تو کہتے تو ایسے شخص
کے پاس آئے ہو جو روئے زمین پر سب سے زیادہ فقیر ہے۔
عبداللہ بن داؤد النخعی کا قول ہے کہ اہل اسلام پر ادب
ہے کہ نماز کے بعد ابو حنیفہ کے حق میں اس حفاظت کے
میں جو انہوں نے سنت اور فقہ کی کیا ہے۔ دعائے خیر کریں
عبداللہ بن مبارک کا قول ہے کہ میں اذاعی سے ملنے شام
کی بیروت میں ان محلات میں ہوتی۔ مجھ سے ہمارے خراسانی
کوئٹہ میں یہ کون بدعتی پیدا ہوا ہے یہ سن کر میں مکان پر آیا
ابو حنیفہ کی کتاب میں نکاح اوصاف میں سے چیدہ چیدہ
مسائل چھانٹ کر نکالے اس میں تین دن لگ گئے۔ تیسرے
روز ان کے پاس پہنچا وہ مسجد کے موزن اور امام بھی تھے
میرے ہاتھ میں کتاب دیکھ کر کہا یہ کیلہ ہے۔ میں نے ہاتھ بڑھا
کر حوالہ کر دی۔ انہوں نے ایک مسئلہ پر نظر ڈالی جس پر لکھا تھا۔

۹۲
 قال النعمان . اذ انکما کثرتم کفرے صلاحہ بڑھ
 لیا۔ پڑھ کر کتاب اسبغ میں رکھ لی چہ تبلیہ نہ کرنا زبانی
 نماز پڑھ کر کتاب نکال اور سب پڑھ لی پھر دیکھ کہا یہ نعمان
 بن ثابت کون ہیں انہ نے کہا ایک شیخ ہیں جن سے عروق
 میں ملاقات ہوئی تھی۔ کہا بڑی شان کے شیخ ہیں۔ جاد
 اور ان سے بہت رمانیغض حاصل کر دیں نے کہا یہ وہی
 ابو حنیفہ ہیں جن سے مجھ کو آپ نے رد کا تھا۔ معمر بن
 کد ام کا قول ہے کہ کونے میں مرث دو آرمیوں پر نجد کو
 حسد ہے۔ ابو حنیفہ پر ان کے فقہ کی وجہ سے اور حسن بن
 صالح پر ان کے زہد کی وجہ سے۔ امام صاحب نے فقہ
 فامر کو لکھی۔ حماد بن ابی سلیمان کے حلقہ میں
 اندھا سوا کوئی اور استاد کے سامنے نہ بیٹھا تھا۔ ان کی
 کی صحبت میں رہے۔ ایک موقع پر اپنی جگہ ان کو بٹھا کر تادیب
 گئے یہ لوگوں کے سوالوں کا جواب دیتے رہے یہ سننے بھی آئے
 جو اساد سے نہ سنے تھے۔ استاد کی دایسی پر سائل مذکور نہ
 یہاں نہیں گئے جو ساتھ تھے۔ استاد نے چائینس سے اتفاق
 کہ نینس سے اختلاف شاگرد نے قسم کھائی کہ ساری عمر حاضر
 ہوں گا خیر پچھ استاد کی وفات تک ساتھ رہے کل زمانہ قاضی
 اٹھارہ برس تھی۔ استاد کے بیٹے انھیں کہتے ہیں کہ ایک بار
 والد سفر میں گئے اور کچھ دن باہر رہے۔ دایسی پر میسنر پوچھا
 آیا جان آپ کو سب سے زیادہ کس کے دیکھنے کا شوق تھا۔
 (اسفل کا خیال تھا اہیں گے تمہارے دیکھنے کا) عبد اللہ بن
 مبارک کا قول ہے کہ میں نے کوثر پورے کر پوچھا کہ گوشت دایس
 میں سب سے زیادہ پارسا کون ہے لوگوں نے کہا ابو حنیفہ
 ان کا یہ بھی قول ہے کہ میں نے ابو حنیفہ سے زیادہ کوئی پارسا
 نہیں دیکھا حالانکہ درون سے مال و دولت سے ان کی آزمائش
 کی گئی اور اپنے زمانہ میں امام صاحب سب سے زیادہ عابد

پہر سنا۔ کہ گمانہ میں وہ بھی نہ رہا، قل خلیف نے نقل
کئے ہیں سفیان بن عیوب کا ذاتی بیان یہ ہے کہ اس وقت میں
کوئی آدمی انیس ابو حنیفہ سے بیدہ نہ اڑھتے تھے دلا شیعہ یا
ان کا یہ قول ہے کہ وہ پہلے اول وقت ادا کرتے تھے۔ ابوحسین
کا قول ہے کہ میں قیام کے زمانہ میں رات کی جس ساعت میں
خروج کو گیا، ابو حنیفہ اور سفیان ثوری کو طواف میں مہمردن
پایا۔ کبھی ابن ابی یوسف الزاهد کا قول ہے کہ کان ابو حنیفہ
لا یتنام العیل وکان قائم اللیل ابو حنیفہ شب بیدار
تھے۔ اس نعر کا قول ہے کہ ابو حنیفہ شب کی نماز میں ایک
رکت میں پورا قرآن مجید ختم کر دیتے تھے۔ ان کا یہ وزاری
کی ۔ کہ سن کر پیڑوسیوں کو رحم آتا تھا کہ ۔ ان کا یہ بھی قول
ہے کہ یہ روایت مضبوط ہے کہ انہوں نے حجۃ الوداع پر وقت
پائی وہ سات سو ہزار کھام مجید ختم کئے جو ۔ ایسا عجیبہ کا
قول ہے کہ میں ابو حنیفہ کی صحبت میں ہم ہوں میں اس بعادت
میں کسی کو ابو حنیفہ سے بہتر شب گزار نہیں پایا۔ میں ہیوں ان
کی صحبت میں رہا۔ اس تمام زمانہ میں ایک رات بھی سو لگاتے
انہیں دیکھا۔ مسمر بن کہ ام کا قول ہے کہ میں ایک رات مسجد میں
داخل ہوا تو کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز کان میں آئی جس
کی شیرینی دل میں اثر کر گئی۔ جب ایک منزل ختم ہوئی تو مجھ کو
حیاں ہوا کہ اب رؤوۃ کریں گے۔ نمود نے کیا تھا قرآن
پڑھ لیا۔ نصف ختم کیا اسی طرح پڑھتے رہے کہ کلام بجے ایک
رکت میں ختم ہو گیا میں نے دیکھا تو وہ ابو حنیفہ تھے۔ فارغ
ابن مصعب کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں چار امامین نے پورا قرآن
پڑھا ہے عثمان بن عفان تقسیم کردی انسید بن جبر اور ابو حنیفہ
نائدہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں ابو حنیفہ تھے ساتھ عشر کی
نماز مسجد میں پڑھی۔ آدمی نماز پڑھ کر چلے گئے۔ ابو حنیفہ کو معلوم ہوا
کہ میں مسجد میں ہوں۔ حالانکہ تنہائی میں ایک مسئلہ میں پوچھنا

حیات بقہ۔ نو۔ نے کفر سے ہو کر توحید پر توبہ
 شد و کیا۔ سہل بن فرات کا قول ہے کہ دنیا بوجہ
 سے نہ مود بگور۔ زور نہ آئے۔ شاکر نہ تھا اس کے
 سینہ پر کوڑا رکنے ذریعہ سے نبیہ رکھے گئے تھے قبول کیا
 دوسری ابو حنیفہ نے حق کی حفاظت پر بیانی تکلیفیں بردا
 کی۔ اول مرتبہ زامیہ کے زمانہ میں جب ابن عبیدہ عامل
 کوفہ نے کوڑی قضا کا عہدہ قبول کرنے پر ان سے اصرار
 کیا انکار پر شکوہ کوڑے لگوائے بالآخر چھوڑ دیا ہر روز دش
 کوڑے مارے گئے۔

ایک دن کوڑے لگنے کے دوران روئے چپنے
 کے بعد روئے کہ سب کسی نے پوچھا تو کہا کہ تھوڑی دیر
 کے عہدہ کا خیال آیا تھوڑوں سے زیادہ ایثار سا
 تھا۔ اس پر روایا۔ احمد بن حنبل اپنی مصیبت کے بعد جب
 ابو حنیفہ کی مصیبت کا ذکر کرتے وقت اور ان کے لئے
 رحمت کی دعا کرتے۔ دوسری مرتبہ خلیفہ منصور نے اس
 عہدہ کے قبول کے لئے یغمداد بلایا اور امر کیا ابو حنیفہ
 انکار کرتے رہے۔ خلیفہ نے قسم کھا کر کہا کہ کرنا ہوگا انہوں
 نے انکار پر قسم کھائی یہ بھی مکر ہوا۔ حاجب بریج نے موقع
 پا کر کہا کہ ابو حنیفہ امیر المومنین یا رباد قسم کھاتے ہیں پھر
 بھی تم انکار کئے جاتے ہو۔ جواب دیا امیر المومنین کو
 قسم کا انکار دیدینا مجھ سے زیادہ آسان ہے۔ یا قاذر
 منصور نے قید کا حکم دے دیا۔ دوران قید میں ایک دن
 بلا کر پھر فرمائش کی۔ انہوں نے کہا اے امیر المومنین
 ما اذا اُصلح للقضاء

عبد اللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے میری
 مدد ابو حنیفہ اور سفیان کے ذریعہ سے نہ کی ہوتی تو میں
 عام آدمیوں کی طرح ہوتا۔ عبد اللہ بن مبارک اور سفیان قوری

سے کہا اے ابو عبد اللہ یا ابو حنیفہ غیبت سے
 کس قدر دور بھاگتے ہیں۔ میں نے بھی ان کو کسی کی
 غیبت کرتے نہیں سنا یہ سن کر کہا اے ابو حنیفہ کی
 شخص اس سے بھی بڑھ کر ہے کہ وہ اپنی نیکیوں پر ایسی
 بلا مسلط کریں جو ان کو فنا کر دے۔ علی بن عامر کا قول
 ہے کہ اگر ابو حنیفہ کی عقل روئے زمین کے آدمیوں
 کی عقل سے قول جائے تو اس کا پتہ بھاری رہے گا۔
 فارجد بن معتب نے ایک موقع پر ابو حنیفہ کے ذکر کے
 سلسلے میں کہا کہ میں نے ایک ہزار مالار دیکھے ہیں۔ ان
 میں سے تین یا چار عاقل پائے۔ ان میں سے ایک
 ابو حنیفہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ کے دل میں اللہ تعالیٰ
 کا قرب شدید تھا۔ ایک رات امام نے عشاء کی نماز
 میں سورہ اذ از لزلت پڑھی ابو حنیفہ جماعت میں تھے۔
 جب نماز ختم کر کے آئی چلے گئے تو میں نے دیکھا کہ ابو حنیفہ
 شکر میں غرق تھے۔ نفس جاری ہے میں دل میں کہا
 چپکے سے اٹھ چلو ان کے شغل میں خلل انداز نہ ہو۔ چنانچہ
 قندیل روشن چھوڑ کر میں چلا آیا اس میں تل کھڑا تھا۔
 طو خنجر کے وقت جب میں مسجد میں پھر آیا تو میں نے دیکھا کہ
 ابو حنیفہ اپنی ڈارچی پکڑے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں۔
 یا من یجری بمشقال ذرۃ خیر یرا۔ میں
 اذادی آ کر دیکھ تو قندیل روشن تھی اور وہ کھڑے
 ہوئے تھے۔ مجھ کو دیکھ کر کہا کیا قندیل لینا چاہتے ہو۔
 الا خور نفیس اہل السنۃ نے سنہ ۱۵۰ھ میں ہجرت
 سال بحالت سجدہ دنیا کو خیر یاد کیا۔ انا للہ وانا

الیہ راجعون۔
 ہزاروں سال زکس اپنی بے توری پر روتی ہے
 بڑی شکل سے ہوتا ہے جس میں دیدہ در پیدا

انضباط کا اہتمام کیا وہ زمین پر آسمانوں کے تاروں کی
شال ہیں ان کی وجہ سے تاریکی میں بجھنے والے ہر اہل
پاتے ہیں۔ کھانے پینے سے زیادہ ان ان کے فحاج
ہیں اور ان کی اطاعت نص کی رو سے ماں باپ سے
زیادہ فرض ہے ایک روایت میں ادلی الامر سے مراد
علماء ہیں دوسری میں اراء

مقبول جو وہ ہوا درگاہ میں رب کی • وہ ملکت نیر اعظم ہیں ہوتا
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین •

علمائے امت دو قسم پر منقسم ہیں ایک حافظ
حدیث چمنوں نے دین کے خزانوں کی حفاظت کی اور اس
کے چشموں کو تکدرو تیر سے پاک و صاف رکھا۔ انہیں
کی کوششوں کا اثر تھا کہ جن لوگوں کی طرف اللہ پاک کی
جانب سے بہتری بڑھی • وہ پاک چشموں پر دارد ہوئے •
دوسری قسم فقہائے اسلام میں جن کے بقول مخلوق
میں خوی کا دار و مدار ہے • یہ گروہ استنباط احکام کے
ساتھ مخصوص ہے • انہوں نے قواعد صلال و حرام کے

سبھی دیکھتے ہیں
سبھی دیکھتے ہیں
سبھی دیکھتے ہیں
سبھی دیکھتے ہیں
سبھی دیکھتے ہیں
سبھی دیکھتے ہیں
سبھی دیکھتے ہیں
سبھی دیکھتے ہیں
سبھی دیکھتے ہیں
سبھی دیکھتے ہیں

سبھی دیکھتے ہیں
سبھی دیکھتے ہیں
سبھی دیکھتے ہیں
سبھی دیکھتے ہیں
سبھی دیکھتے ہیں
سبھی دیکھتے ہیں
سبھی دیکھتے ہیں
سبھی دیکھتے ہیں
سبھی دیکھتے ہیں
سبھی دیکھتے ہیں

فن خطاطی کا ایک نمونہ

یہ طغری حیدر آباد کے ایک خوشنویس محمد نعیم الدین خدری نے تحریر کیا ہے۔

(ادارہ)

سالنامہ انوار نقشبندیہ، رجب ۱۳۹۰ھ

امام اعظم کی شخصیت و رفعت حنفی کی خصوصیات

امام ابو حنیفہؒ اپنے وقت کے امام اور مجتہد مطلق تھے۔ آپ کی شخصیت و عظمت کا اندازہ یوں بھی کیا جاسکتا ہے کہ آپ کی طرز زندگی سے ابتداء میں بہت اہل علم و شدید اختلاف رائے رہا لیکن بالآخر سب ہی انھماں پسندوں نے آپ کے تفقہ و عین فکر و نظر اور عظمت علمی کو تسلیم کر لیا۔ صاحب الخیرات لکھتے ہیں:

۱۔ کسی شخصیت و رفعت کے تعلق سے لوگوں میں اختلاف رائے ہوتا ہے اس کے علو مرتبت کی دلیل ہے۔

حضرت علیؓ کی شخصیت ہی کو دیکھئے کہ ان کے بارے میں دو قسم کے لوگ ہلاک ہوئے۔ ایک آنجنت و مودت میں مبالغہ سے کام لینے والے اور دوسرے بغض و عناد کی وجہ سے آپ کی شان میں تفریط سے کام لینے والے۔

بالکل یہی صورت حال امام اعظمؒ پر بھی صادق آتی ہے۔ ڈاکٹر ابو زہرہ پر دوفیسر نوادیہ یورپی معر نے بھی اپنی کتاب ”حیات امام ابو حنیفہ“ اسی رائے کا اظہار کیا ہے کہ:

”امام ہمامؒ کے تعلق سے صحیح و معتدل رائے قائم کرنا آسان نہیں اس لئے کہ اصحاب مذہب نے اُردن کی طرح دشنام میں اس قدر مبالغہ سے کام لیا انہیں نقیہ و مجتہد کے مرتبہ سے بہت زیادہ بڑھا دیا اور

معدیوں نے بھی اسے درجہ تک نہیں دیا۔ خلافت ان پر نقد و جرح کرنے والوں نے اس قدر زیور ڈالے اور شام ان کو یہ بھی خیال نہ آیا کہ شریعت دینا اس کے غلطی سے مسلمان کی نافرمانی و واجب الحفظ ہے۔ ان لوگوں نے کتنے جھنجھکیاں کرتے میں نہ صرف اصول تنقید سے انحراف کیا بلکہ تنقید کے حدود سے بھی تجاوز کرتے اور حق و عناد کی نگاہ قائم کر دی، ان لوگوں نے امام ابو حنیفہؒ کے عین افکار و نظریات کو جاننے اور سمجھنے کی رحمت ہی گواہ نہ کی۔“

امام اوزاعیؒ کو جو اپنے زمانے کے بڑے فقیہ سمجھے جاتے تھے۔ امام ہمامؒ کے تعلق سے آغاز کار میں بدگمانی رہی۔ عبد اللہ بن مبارک سے کہہ دیا کہ ”یہ کون بدعتی ہے جو مذہبی قیام پذیر ہے۔“ لیکن جب مکہ میں امام ابو حنیفہؒ سے آپ کی بات ہوئی اور مسائل شرعیہ میں مباحث جاری رہے تو اس وقت امام اوزاعیؒ کو امام اعظمؒ کی عظمت کا اندازہ ہو سکا اور ابن مبارک کے سامنے اعتراف کرنا پڑا کہ ”مجھے تو ابو حنیفہؒ کے کثیر علم اور غزوات عقل پر شک آتا ہے۔ خدا مجھے پناہ میں رکھے کہ میں غلطی پر تھا اور امام ابو حنیفہؒ کے تعلق سے جو باتیں میں نے سنی ہیں وہ ان سے بالکل سبک ہیں۔ امام اعظمؒ کے تبحر علمی کمال درجہ کا تفقہ اور جلالت شان میں بے حساب معاصرین موافق و

مخالف سب ہی سبب لسان میں حقیقت قویہ ہے کہ
بقول ابن مسکت وہ حد صد غزوہ کس کا منہ تھے۔
جعفر بن سیرین فرماتے ہیں کہ پانچ سال تک آپ کی خدمت
میں رہا۔ میں نے آپ سے زیادہ کم سخن کسی کو نہیں دیکھا۔ مگر
جب نقد و کوئی مسئلہ درپست کیا جاتا تو خوب کھل جاتے اور
دیہ کی طرح بات پہنچتے۔ آپ کے بعض معاصرین کا قول ہے کہ
ہر کسی پر شہسوار نہیں دیکھے جو امام ابو حنیفہ سے زیادہ بہتر
حکایت کو سمجھتے ہوں۔ فہم حدیث، تخریج و استنباط احکام
میں آپ کے طریقہ و طرز میں کے موجب میں کسی نے اختلاف کا
ہونا ضروری ہوا کیونکہ ہر نئی چیز کی ابتدا میں مخالفت ہی کی
جاتی ہے۔ جب کہ اس کی حقیقت و فادیت سمجھ رہے ہوں کہ سمجھ
میں آجاتی ہے تو اختلاف کی فلاح ہی ختم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ
آپ حافظ حدیث سے حکام اور ان کے احکام و سباب و
علل، استنباط کرتے اور ہر مسئلہ پر امتفا کرنے کی بجائے
نصوص کے اصل نشت و مفہوم کی تلاش فرماتے۔ استخراج غفلت
کے بعد منصوص حکم کو اصل قرار دے کر اس کو نظائر و مثال
کے لیے اس کا قرار دیتے۔

طریقہ تخریج و استنباط امام ہمام کا اصول استنباط جو
میں پہلے کتاب اللہ سے سند لیتا ہوں۔ اگر اس میں
کوئی مسئلہ مل سکے تو حدیث سے، اگر کتاب و سنت دونوں
میں نہ ملے تو اقوال صحابہ سے اخذ کرتا ہوں اور ان اقوال
و آثار میں جن کا قول چاہتا ہوں لے لیتا ہوں اور جس قول کو چاہتا
ہوں ترک کر دیتا ہوں۔ اور اقوال صحابہ کے مقابلہ میں کسی غیر صحابی
کے قول کو نہیں لیتا۔ لیکن جب ابراہیم نخعی، شعبی، ابن سیرین،
حسن، عطاء اور سعید بن مسیب وغیرہ ایک بات پہنچی تو وہ

اجتہاد کرنے والے رنگ نہ لگتے تھے بھی ان کی طرح اجتہاد کرنے
غور و فکر کرنے کا حق و اختیار نہیں ہے۔ لہذا میں ہی اجتہاد
کرتا ہوں اور کسی سے کام لیتا ہوں۔ اگر قیاس سے کام نہ
چلے تو لوگوں کے معاملات اور ظارح و ہیود کا فیصلہ مستحقان
سے کرتا ہوں۔ سب سے بھی کام نہ چلے تو مسلمانوں کے
عرف و عادت کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

امام ہمام کے اس تفصیلی ارشاد کو مطلب یہ ہوا کہ
میں کسی مسئلہ میں کتاب و سنت اور قول صحابی نہ ہو تو قیاس
پر عمل کرنا چاہتا ہوں جبکہ قیاس مفید و سزاگاہ ہو۔ اگر حکم قیاس
مؤخر حالات نہ ہو تو مستحقان سے امتفا دیکھا جائے اور اگر
یہ بھی مفید نہ ہو تو تعامل اور عرف پر عمل کیا جائے۔
غرض کہ امام اعظم نے اپنی فقہ کی تشکیل انہی ست
اصول پر کی ہے۔

۱۔ کتاب اللہ ۲۔ سنت رسول اللہ ۳۔ اقوال صحابہ
۴۔ اجماع ۵۔ قیاس فقہاء ۶۔ امتحان ۷۔ تعامل و
عرف عام۔

غلام شہزادانی لکھتے ہیں کہ عبادات اور معاملات
میں بے حساب حوادث و واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔
ہم جانتے ہیں کہ ہر واقعہ اور پیش آمدہ مسئلہ کے بارے میں
نص شرعی موجود نہیں اور نہ ایسا ہونا ممکن ہے۔ جب نصوص
شرعیہ محدود ہیں اور واقعات غیر محدود۔ لہذا معلوم ہوا کہ قیاس
و اجتہاد کا اختیار کرنا نہایت ضروری اور یہ امر شرعی ہی ہے۔
تاکہ ہر نئے مسئلہ میں اجتہاد سے کام لیا جاسکے۔ اسی طرح علامہ
ابن قیر نے بھی اعلام الموقعین میں لکھا ہے۔

اور شریعت کی بنیاد حکمتوں اور لوگوں کی ذمہ داری اور
انہی ظارح و ہیود پر ہے۔ اور شریعت سرسری حکمت و حکمت ہے۔

لہذا جس مسئلہ میں انصاف کی بجائے ظلم ہو، رحمت کی بجائے
زحمت ہو۔ فائدہ سے کی بجائے نقصان ہو اور عقل کی بجائے
بے عقلی ہو۔ وہ آگے بکھتے ہیں۔

”معاشرہ انسانی اور قانون کا باہمی رشتہ نہ جاننے کے باعث
لوگوں میں ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے اور اسی غلط فہمی نے
شریعت کا دائرہ محدود کر دیا ہے جس شریعت میں مصالح
انسانی کا زیادہ لحاظ رکھا گیا ہو اس میں ان تنگ نظریوں کی
کہاں گنجائش ہے۔“

اس وضاحت کا منشا یہ ہے کہ امام اعظمؒ نے پہلے ہی انہی
مصلح اور محکموں اور وقتی تعارضوں کی اساس پر فقہ اسلامی
کی تشکیل کی ہے۔ آپ نے تدوین فقہ کا اساسی اصول حریت
فکر، تیسر رکھا ہے جو خود کتاب اللہ کے اسی اصول پر
نیز قرآن کا بنیادی مقصد اصلاح نفوس، انسانی صلاح اور
فلاح و سبود ہے۔

قرآن حکیم کا پیغام ہے:-

۱۔ یا مہم بالمعروف دینہام عن المنکر۔ دھیل
لہم الطیبات و یحرم علیہم الخبائث۔
وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے۔ ان
کے لیے پاک چیزوں کو حلال کرتا ہے اور ناپاک چیزوں کو ان
پر حرام قرار دیتا ہے۔

۲۔ ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی
کانت علیہم۔

وہ ان سے اس بوجھ اور ان بیڑوں و بکڑ بندیلوں کو اتار
پھینکتا ہے جو ان پر تھیں۔

۳۔ یرید اللہ یکم الیسر ولا یرید یکم العسر
اللہ تعالیٰ تمہارے لئے آسانی فراہم کرنا چاہتا ہے، وہ تمہارے

لئے دشمنی پیدا کرنا نہیں چاہتا۔

۴۔ یرید اللہ أن یخفف عنکم وخلق الانسان
ضعیفًا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لئے ہلکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ
انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔

۵۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج
اللہ تعالیٰ تم پر دین میں کوئی حرج و تکلیف نہیں رکھتا ہے۔
اور محمدؐ شارع علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ارشادات
ملاحظہ ہوں:-

۱۔ بعثت بالحنفیۃ السمحۃ البیضام
مجھے تو ایک آسان اور روشن دین دے کر بھیجا گیا ہے۔

۲۔ بعثتہم ميسرین لا معسرین۔ تم لوگوں کو
دوسروں کے لئے آسانی فراہم کرنے والے بنا کر بھیجا گیا ہے
نہ کہ دوسروں کے لئے تیش پیدا کرنے والے۔

۳۔ ما خیر بین امرین اختار ایسرہما
ما لم یکن إثمًا۔ دو چیزوں میں سے آسان چیز
کو اختیار کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ بشرطیکہ وہ شئی غماز
از قسم گناہ نہ ہو۔

۴۔ ان اعظم المسلمین جرما من سأل
عن شئی لم یحرم علی المسلمین فحرم علیہم
من اجل مسئلہ۔ مسلمانوں میں بڑا مجرم وہ ہے جو
ایسی چیز سے متعلق جو مسلمانوں پر حرام نہیں کی گئی تھی لیکن اس
کے سوال کرنے کی وجہ سے حرام کر دی گئی۔

۵۔ ان اللہ فرض فرائض فلا تضیعوها
وحد حدودا فلا تعتدوها وحرر اشیاء
فلا تستہکوها وکث عن اشیاء رحمة
لکم من غیر نسیان فلا تبجثوا علیہا۔

بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے تم پر چند فرائض عاید کئے ہیں،

کے قایم اور امام ہیں۔ امام لہادی جو محدث و مجتہد دونوں حیثیتوں کے حامل ہیں افسر ملتے ہیں۔

۲۔ مسائل فقہ کو نصوص اور طریق فکر سے

ثابت کیا جانا چاہیے۔ امام اعظم کا مسلک

نصوص (احادیث) اور طریق فکر کے مطابق ہے۔

۳۔ فقہ حنفی کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں معاملات

متعلق جو مہول مقرر کئے گئے ہیں وہ بڑے وسیع اور ترقی

و تمدن کے مطابق ہیں۔

۴۔ فقہ حنفی کی چوتھی اور اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس میں مہول

کے حقوق میں انصاف پسندی اور فراخ دلی کا اصول ملحوظ

رکھا گیا ہے۔ ہر ایک مسلمان کی ذاتی کو قتل عد کرنا ہے تو اس

سے قصاص یا جانا ہے اور اگر قتل خطا ہوئی ہے تو سیطر

تامان عاید کیا جاتا ہے۔

فقہ حنفی کی بنیاد نصوص شرعیہ، قیاس اور عرفیہ قادی

پر مبنی ہے جو بدلے ہوئے حالات میں انسانی فلاح و مصلح

کی طرف گامزن کرتی ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ امام اعظم کی

فکر و بہت بلند تھی۔ وہ شریعت کے تقاضوں اور اس کے

مطابقت خوب آگاہ اور دور رس تھے۔ بلاشبہ بعض معاصر

اہل علم نے آپ کی طرز فکر اور طریقہ اجتہاد سے اختلاف

کیا ہے۔ اور آپ کو قیاس اور امام اہل الرائے کے خطاب

نواز رہے۔ یہ دونوں چیزیں دراصل طعن کی نہیں ہیں۔

قیاس و رائے کا سلسلہ تو صد ماول ہی ہے۔ اور حقیقت

تو یہ ہے کہ آپ کی فکر حضرت عمرؓ اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ

سے ماخوذ و مستفاد ہے۔ — امام ابوحنیفہؒ اکثر یہ فرمایا

کرتے تھے: ”اللہم من ضاق بنا صدرہ فان قلوبنا

قد اتسعت لہ۔“ ..

ان کو ضائع مت کرو۔ در چند صد مقرر کئے ہیں ان سے تجاوز نہ کرو۔ در چند چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کی پردہ داری مدت کرو۔ اور تم پر تیس کھاتے ہوئے بلا کسی مہول کے چیز اسور میں سکوت اختیار فرمایا ہے تو تم ان امور میں بحث و ذکر میں مت پڑو۔

خصوصیات فقہ حنفی

۱۔ ان تمام نصوص و آثار سے یہ واضح ہوا کہ امام ابوحنیفہؒ

نے شریعت کے ”اصول یسر“ کو ترجیح دی اور اسی پر احکام

کا استخراج عمل میں لائی اور فروع کی تفصیل بیان فرمادی۔

۲۔ فقہ حنفی کا دوسرا اصول نصوص شرعیہ کا مصلح اور

اسرار پر مبنی ہوتا ہے۔

احکام شرعیہ کو جاننے اور عمل کرنے میں دو کتاب فقہ

سامنے آتے ہیں۔ ایک طبقہ کی رائے ہے کہ جملہ احکام شرعیہ

نسبہ ہیں ان کے پیچھے کوئی حکمت و مصلحت پوشیدہ نہیں

ہیں۔ یعنی شراب خوردی، چوری اور نہاد وغیرہ اگر لئے ناپید

ہیں کہ شارع نے انہیں منع کیا ہے اور نہاد و زکوٰۃ اس لئے

پسندیدہ ہیں کہ شارع نے ان کے کرنے کی ہدایت فرمائی ہے۔

فی نفسہ اعمال چھے یا بڑے میں ان کو جلتے اور سمجھنے کی

ضرورت نہیں۔ امام شافعی کا رجحان اسی طرف ہے اور

شافعی علم کلام کی بنیاد بھی اسی پر قائم ہے۔ دوسرے مکتب فکر

کی رائے یہ ہے کہ تمام احکام مصلح اور حکمتوں پر مبنی ہیں۔

”قول الحکم لا یجوز من الحکمة۔“ چنانچہ خود قرآن مجید

میں نازک کے تعلق سے کہا گیا کہ ”ان الصلوات تنہی

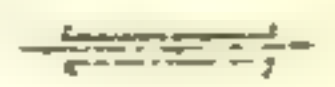
عن الفحشاء والمنکر“ اور جہاد کے تعلق ارشاد ہے

حتی لا تکون فتنہ امام ابوحنیفہؒ اس دوسرے مکتب فکر

محمد عبد المجید کامل - ایم۔ اے (عثمانیہ)
استاذ جامعہ نظامیہ

علم ایک نور ہے اور نور اللہ تعالیٰ نور کو قدوسی
میں فرشتوں اور انبیاء علیہم السلام اور مرسلین
شریف میں ہے لانا، خل الملائکہ بمقامہ
قلب یعنی فرشتے اس نور میں داخل نہیں ہوتے
جسم میں کتا ہو۔ قلب ایک گھر ہے اور اخلاق
ذمہ جیسے حسد، کینہ، بغض، غضب، شہوہ
یہ کلاب ہیں۔ لہذا طالب علم کیلئے سب سے پہلے
یہ ضروری ہے کہ اس کے ظاہر کے ساتھ ساتھ
قلب بھی پاک ہو۔ شرکین کے اجسام اور کپڑے
پاک ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ سے
فرمایا انما المشرکون نجس۔ جس کے شرکین
ناپاک ہیں۔ جس طرح اعضاء، جوارح کی عبادت
نازیر طہار یعنی وضو کے نہیں ہوتی اسی طرح
قلب کی عبادت علم بھی طہارۃ کے نہیں ہوتی۔
حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں لیس العلم بکثرة
الروایات انما العلم خیر یقذف فی القلب
یعنی علم کثرت روایت کا نام نہیں ہے بلکہ وہ ایک
نور ہے جو قلب میں ڈالا جاتا ہے۔ احقاق ذمہ
ایک ذمہ ہے اور جانتا ہے۔ لہذا کہ استہانت نہیں
کرتا بہت سارے غفائی ذمہ رکھنے کے باوجود
اہل علم کہلاتے جاتے ہیں۔ اگر وہ ان علماء و دانشورین

میں نہیں آسکتے جسکے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے
انما یحیی اللہ من عبادہ العلماء
یعنی اللہ سے علماء ہی ڈرتے ہیں۔
علماء نے لکھا ہے کہ طالب علم کو دنیا سے تعلقات
کم کرنا چاہئے، دستوں کو کم کرنا چاہئے۔ اپنے وطن اور
اہل و عیال سے دور رہنا چاہئے غالباً اسلئے کہا گیا
کہ العلم لا یعطیات حقاً تعطیہ کذا یعنی
علم اپنا تھوڑا سا مددہم کو اس وقت تک نہیں دیتا
جب تک کہ آپ اس کو اپنا کل نہ دے دیں۔ ان دو
چیزوں کے بعد طالب علم کو یہ ضروری ہے کہ اپنے علم پر
گھنڈا اور بکتر نہ لے۔ اپنے معاملہ کو پوری طرح استاذ
کے ذمہ کر دے، استاذ پر اپنا حکم باجبر نہ چلائے اور
استاذ کی نصیحت پر ایسا یقین رکھے جیسا کہ مریض
اپنے طبیب حاذق کی نصیحت پر یقین رکھتا ہے،
استاذ کی خدمت کو اپنی سعادت اور شرف سمجھے۔
مثنوی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ زید بن ثابتؓ نے
ایک جنازہ کی نماز پڑھا لی، اس کے بعد سواری کے لئے
ان کا چچا لایا گیا تو حضرت ابن عباسؓ نے حجر کے
رکاب کو تھام لیا۔ حضرت زید بن ثابتؓ نے فرمایا
خل عنہ، اس کو چھوڑ دو۔ حضرت ابن عباسؓ نے
فرمایا علماء اور کبراء کے ساتھ یہی معاملہ کرنے کا

میں خود اس کا ذکر آپ سے نہ کروں، مگر معلم جس تیرے
پوچھنے کی اجازت پوچھنا چاہے۔ ارشاد باری ہے
فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون
اگر تم کو معلوم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو۔

امام غزالی نے فرمایا کہ طالب علم لوگوں کے اختلافات سے
دور رہنا چاہئے کیونکہ اہل وجہ سے اس کا ذہن پریشان
ہو جاتا ہے، ایسا صحیح طریقہ سے اپنے مسلک مختار کو اپنانے
کے پاس سیکھ لیا جائے، اسکے بعد اختلافات اور بہتان
کو دیکھنا چاہئے۔

چھتے علوم اور فنون اچھے ہیں ان کے متعلق معلوم
رکھے کیونکہ علوم آپس میں ملے ہوئے ہیں اور یہ مسلم
ہے کہ الناس اعداء اولہا جھلوا کہ لوگ
جس کو نہیں جانتے اس کے دشمن ہو جاتے ہیں۔

پہلے ایک علم کو اچھی طرح پڑھ لیا جائے پھر دوسرا علم
شروع کیا جائے۔ چنانچہ اشارہ باری ہے۔

تیلو نہ حق تلو وقتہ، کہ کتاب کو جیسا پڑھنا
چاہئے ویسا پڑھتے ہیں۔ باب العلم

فرماتے ہیں "لا تعرف الحق بالرجال
عرف الحق لتعرف اہلہ کہ تم حق کو

جہاں سے نہیں پہچان سکتے، پہلے حق کو پہچان لیجیے
پھر آپ خود بخود اہل حق کو پہچان سکتے ہیں۔

کسی بھی علم کا شرف اسکے نتیجہ اور عمرہ سے کیا جاتا ہے
علوم دنیا کا نتیجہ اور عمرہ حیاۃ فانی ہے اور علوم الہیہ

کا ثمرہ حیاۃ ابدی کی فلاح ہے۔ لہذا علوم الہیہ اور
وہ علوم جو ان تک پہنچاتے ہیں وہ اشرف علوم ہیں۔

لہذا طالب علم کو اشرف علم کی طرف ہی راغب ہونا چاہیے
علوم الہیہ کا مقصد عہدہ، دولت یا دولتوں

پر فوقیت نہ ہو، بلکہ قرب الہی ہو۔
علماء نے لکھا ہے کہ انسان جو کچھ علم سیکھے۔

اس پر عمل کرنا چاہئے، حدیث شریف میں ہے کہ
من عمل بما علم اعطاه اللہ علم ما لم

يعلم یعنی جس نے اپنے علم پر عمل کیا اللہ تعالیٰ
اس کو ایسا علم عنایت فرمائے جسے وہ

نہیں جانتے۔

ہم کو حکم دیا گیا ہے حضرت زید بن ثابتؓ نے ان کے

ساتھ کا یوسہ لیا اور فرمایا اہل بیت کے ساتھ ایسا ہی

کرنے کا ہم کو حکم کیا گیا ہے۔ سرکارِ دو عالم صلعم نے

فرمایا لیس من اخلاق المؤمن الخلق
الافی طاب العلم یعنی چاہو کسی کرناموں کے

اخلاق نہیں ہیں مگر طالب علم میں چاہو کسی درست،

غیر معروف اساتذہ سے علم حاصل کرنے سے

انکار نہ کر کے کیونکہ علم نجات کا ذریعہ ہے اور جو
مشخص کسی درندہ جانور سے نجات چاہتا ہے وہ

وہ یہ نہیں دیکھتا کہ نجات دلانے والا معروف ہے
یا غیر معروف، علاوہ ازیں حضور اکرم صلعم نے

فرمایا کہ الحکمة ضالة المؤمن یغتنمها
حیث یظفر بها یعنی حکمت تو مومن کی گم شدہ

شے ہے، جہاں کہیں مل جائے اس کو غنیمت
سمجھتا ہے۔ طالب علم کا دل نرم زمین کی طرح ہو

تاکہ استاذ کی ہر نصیحت کو قبول کر سکے ہماری آگہی

کی خاطر اللہ تعالیٰ نے حضرت حفصہؓ اور موسیٰ علیہما السلام

کا قصہ ذکر فرمایا، حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا

"انک لن تستطیع معی صبرا" کہ آپ میرے

ساتھ نہیں رہ سکتے اور آگے فرماتے ہیں۔

وکیف تصبر بما لم یخطبہ خبراً
یعنی آپ اس پر صبر کیا کریں گے جس کا آپ کو علم نہ ہو

اور اسکے بعد تو خضر علیہ السلام نے سکوت اور تسلیم

کی شرط لگائی اور فرمایا کہ فان اتبعنی فلا
تفسالن عن شئی حتی احداثک

منہ ذکر، یعنی اگر آپ میرے ساتھ ہو جائیں
تو مجھ سے کسی بھی چیز کے متعلق نہیں پوچھنا تاکہ

اقوال عارفانہ

- نماز اور روزہ بزرگ ہے لیکن کبر و حسد کو دل سے نکال ڈالنا زیادہ بزرگ ہے۔
- خدا کی دوستی اس دل میں قرار نہیں رہتی جس کو اسے کے خلق پر شفقت نہیں ہوتی۔
- اگر دل کو علم و حکمت اور مشائخوں کی باتوں سے روک لیں تو دل مردہ ہو جاتا ہے۔
- تیرا زبان تیرے دل کا ترجمہ کرنے والی ہے۔ تیرا چہرہ تیرے دل کا آئینہ ہے۔ چہرے پر وہی ظاہر ہوتا ہے جو کچھ دل میں پوشیدہ رکھتا ہے۔
- جو حق تعالیٰ کے سوا اور کسی سے انص و محبت رکھتا ہے اس کے انص کا حال خدا کے ساتھ ضعیف و بے اعتبار ہے۔
- بہتر حال آدمی کا وہ ہے کہ نفس عاجز ہو خلق کی طرف سے توجہ اٹھی ہوئی ہو۔ جلد کاروبار میں خدا تعالیٰ کے فضل و کرم پر نظر ہو۔
- نیک اعمال تو نیک و بد دونوں قسم کے اشخاص کر لیتے ہیں لیکن مباحی اعتبار کرنا صدیق کا خاص شیوہ ہے۔
- کوئی شخص اپنے عیبوں پر نظر نہیں کرتا نیکیوں پر نظر کرتا ہے نفس کی شرارتوں پر وہ شخص نظر کرتا ہے جو ہر حال میں اپنے آپ کو برا خیال کر کے لامت کرتا ہے۔
- جو چیزیں خدا تعالیٰ سے دور کرنے والی ہیں اس سے دور رہنا تقویٰ ہے۔ خدا کی عبادت سے نفس کو عبادت کے ثواب کے خیال سے روکنے کا ریاضت ہے۔
- جس چیز پر قابو نہیں ہے اس کا طلب نہ کرنا۔ اور جس چیز پر قابو ہے اس سے بے پروا رہنا قناعت ہے۔
- جو اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھتا ہے وہ متکبر ہے۔
- نرم جامہ و مزے دار کھانے کی عبادت ست ڈالو کل کو اس لباس اور کھانے کی لذت سے محروم رہو گے۔
- اول مقام عبودیت اپنے اختیار سے خالی ہونا اور اپنی قدرت و قوت سے بیزار ہونا ہے۔

قرآن کی عمدگی

اسلام کی مسلمہ و متفقہ کتاب قرآن مجید ہے جو امتِ قاطبہ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی یہی نہیں بلکہ قرآن مجید روحانی اور جسمانی، دینی اور دنیاوی مشکلات سے نجات دلانے والے صحیفہ رحمت ہے قرآن مجید عموماً ہر ایک انسان کے لئے خصوصاً ہر ایک مسلمان کے لئے بہترین رہنما اور وہ ایک مکمل ضابطہ حیات اور مجموعہ قوانین فطرت ہے اور ہماری مشکلات و مصائب کا حل اس میں بتلایا گیا ہے۔ قرآن مجید کا یہ دعویٰ بالکل سچا اور سچا دعویٰ ہے کہ وہ قوانین فطرت اور کتاب حکمت ہے جو انسانی زندگی کی فلاح و بہبودی کے لئے ضامن اور رہبر اعظم ہے اور وہی دینی اور دنیاوی ہدایتوں کا مخزن اور سرچشمہ ہے۔ امتِ قاطبہ نے انشاء فرماتے ہیں۔

کِتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ لِّدَعْوَانَا اٰیٰتُہٗ وَ لَیْسَ کُتُبٌ اٰلٰہِیَّۃٍ یَّہْدٰی اِلَیْہِہٖہٗ اِلَّا الذِّیْنَ اَشَآءَ ۚ

اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں۔

سورہ ص ۳۷

یہ یاد رہے کہ قرآن بید نے نازل ہوتے ہی اس عالم میں ایک بل چل چلائی اور انسانوں کے لئے اخلاق، تہذیب و تمدن کے نئے نئے راستے تجویز کر دیئے اس نے انسانوں کو گمراہی کے اندھیرے سے نکال کر ہدایت کی طرف رہبری کر دی۔

یُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَی التَّوْرٰی

قرآن میں جو احکام ہیں وہ صاف و صریح ہیں کسی قسم کا اشتباہ نہیں یہی نہیں اس میں اصول معاشرت اور بنیت ہیں جن میں کسی طرح کا ابہام نہیں۔ مبادی و معاد کا ذکر ہے جو بالکل صاف ہے۔

قرآن پاک دراصل ایک ہدایت کی کتاب ہے اور ایک ایسی زبان میں ہے کہ عوام الناس کی سمجھ میں آ سکے۔ اس کا فلسفہ بھی ایسا فلسفہ ہے کہ تمام وفاس و دون کی تشفی کرتا ہے جو عام کو پیچیدگی و مضامین سے نہ تو وقت میں ڈالتا ہے نہ دور نہ خاص کو مضمون کی تشنگی سے پیاسا رکھتا ہے۔ (انیکلو پیڈیا، آئینہ عبرت پر تبصرہ)

آپ تمام قرآن کو دیکھ لیں، ایک ایک لفظ کی چھان بین کر لیجئے ہر جگہ تعلیم کی یہی محویت، درس کا یہی احاطہ کامل اور تہذیبِ عمل کی یہی نگہ گیری نظر آئے گی۔ عبادت کی تعلیم، صلاحِ تقویٰ کا درس، غور و فہم کی ہدایت، تفکر و تدبیر کی تاکید۔ الغرض ہر ارشاد اسی ایک اصولی ترقی پر منحصر ہے اور کسی جگہ بے معنی طاعت کو مقصود قرار نہیں دیا گیا نماز میں بھی اسی وحدتِ عمل کا نظارہ ہے۔ روزہ میں بھی اسی احساسِ انسانیت کی تعلیم ہے زکوٰۃ میں

تَلٰی تَعْبُدُنَا فَاَنْتَ ابْسَرُ رَاٰ مِنْ وَاٰتٰیہٗ۔ اپنے
عجز کا قرار فن بلاغت کے ماہر عربوں نے پہلے بھی کیا
اُس وقت سے آج تک بہت سے خالقین برابر
کرتے آئے ہیں۔

قرآن مجید کے مشہور مترجم "جارج میل
درآمد" کے سوا کسی اور قرآن کے متعلق ذیل کے
اظہار میں اپنی رائے ظاہر کرتے ہیں۔

قرآن جیسی سب سے بڑی کتاب انسانی تلم نہیں لکھ سکتا
یہ مستقل معجزہ ہے جو مرقوں کو زندہ کرنے کے معجزہ
سے بلند تر ہے۔ (تعلیمات اسلام اور مسیحی اقوام ص ۸)
قرآن کا اسلوب بیان دنیا میں کلام کی دو قسمیں پائی
جاتی ہیں۔ نظم و نثر۔ نزول

قرآن حکیم کے وقت انہیں دو قسموں کا رواج تھا اور
ان میں عرب کو وہ کمال اور بدطولی حاصل تھا کہ دنیا
کی کوئی قوم ان کا مد مقابل نہیں تھی نظم و نثر کے تمام اقسام
پر ان کو ایسی شق و قدرت حاصل تھی کہ کسی قوم کی نظم و نثر
کا چارغ ان کے سامنے جل نہیں سکتا تھا لیکن قرآن حکیم
کا طرز و اسلوب بیان نظم و نثر کے درمیان اور کلام کی ان
دونوں انواع سے ایسا ارفع و اعلیٰ ہے کہ نزول قرآن
کے بعد جب اہل عرب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان
فیض ترجمان سے کلام ربانی کو سنا تو وہ حیرت و تعجب
سے ایک دوسرے کا منہ ٹیکنے لگے کلام ربانی کا یہ معجزہ
اور اسلوب بیان ان کی فہم و ادراک سے باہر تھا۔
علامہ جلال الدین سیوطی نے "الانوار القرآن فی علوم
الفرقان" میں نزقانی کا قول نقل کیا ہے کہ "نزول
قرآن کے قبل اور اس کے عہد میں معمولی اور عادت کے

بھی وہی تعاون اور بہرہ دی کا سبق ہے۔ حج میں بھی
وہی وحدت عمل مکتودہ ہے۔ اور جہاد نفس و مال تحت
وجہ کشی اور اثبات و قربانی کی تعلیم ہے جو اس ارتقاء اور
بیان اخلاق ہے (غریب ص ۱۸)

قرآن مجید جزئیات کی کتاب نہیں
قرآن کی ہمہ گیری ہے بلکہ اصول اور کلیات کی کتاب
ہے۔ یہ کتاب لاکھوں انسانوں کے سینوں میں محفوظ ہے اور
آج ساری دنیا کے مسلمان اس طرح قرآن مجید کی تلاوت
کرتے ہیں جس انداز میں تیرہ سو سال قبل اہل قریش کیا کرتے
تھے۔ اسلام کی تعلیم ایک عالمگیر تعلیم ہے یہ ان لوگوں کی بھی
دہائی کرتی ہے جو اسلام کے حلقہ بگوش ہیں اور ان کو بھی
راستہ دکھاتی ہے جو اسلام کے منکر و مخالف ہیں چنانچہ
آج دنیا کی مختلف قوموں میں بھی جتنی بھی اچھی باتیں پائی جاتی
ہیں وہ اسلامی دستور یعنی قرآن کی تعلیمات سے بلا ارادہ
یا بلا ارادہ ماخوذ ہیں۔ وحدانیت کی جانب غیر مسلم اقوام کا
رجحان "مساوات انسانی کی تحریک سے دلچسپی، جمہوری اصلاحات
اور تمدنی خوبیاں بہر سب کچھ قرآن ہی سے دیگر اقوام نے
مستعار لی ہے۔ یہاں تک کہ زمانہ حاضرہ کی اکثر و بیشتر حکومتوں
کے اصلاحی قوانین بھی قرآن ہی کی روشنی میں ترتیب پائے
ہیں۔ (دین و دنیا دہلی جلد ۴ ص ۳۴)

قرآن کریم مخالف لوگوں کو آج بھی حیلہ دینا ہے
اور اسی جواب کو دہراتا ہے کہ جو اس نے مشرکین عرب
کو دیا تھا وہ یہ کہ اگر ساری دنیا کی طاغوتی طاقتیں اپنے
تمام علوم و فنون کا زور ختم کر دیں، تب بھی ایسی پوری
کتاب تو کیا اس کتاب کی ایک چھوٹی سی چھوٹی سورۃ
بھی نہیں بنا سکیں۔ وَاِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا

یہی مکر کی کئی مثالیں دیکھیں مثلاً شمر، سجع، خلیفہ وائل
 اور زبیرؓ کا جس کے ذریعہ سے وہ کثرتوں کو گھٹا کر دے تھے اور
 جو روزمرہ کی بول چال تھی مگر قرآن نے ان سے ربط یقینوں سے
 جدا کر دیا۔ اذہات ایک نیا علیہ طریقہ پیش کیا، جس کا
 درجہ سنیوں میں ہر طریقے پر فائز ہے۔ یاد رکھو ان کے مکر و تدبیر سے ہی
 خوبی میں بڑھا ہوا ہے جو عرب میں حسن الکلام مانا جاتا تھا۔
 غمکہ قرآن حکیم کا اسلوب بیان جو بالکل جدید و اپنے حسن
 خوبی میں تمام اصنافِ تنزیل سے بڑھا ہوا ہے۔ (دعوتِ مجددہ ص ۳۵)
 یہی سبب ہے کہ غیر متعصب اور سخت سے سخت متعصب
 عربیوں کو بھی کس میں خوبیاں نظر آتی ہیں اور ان کی ہر کمالِ اعتراف
 کرنا پڑتا ہے۔

مشر "جان ڈیورٹ پلڈن" جو یورپ کے بڑے عالم ہیں کہتے ہیں کہ "منجھدہ ان بہت سی اعلیٰ درجے کی خیریتوں کے جو وابستہ طور پر باعث فخر و نامزد ہو سکتی ہیں۔ وہ خوبیاں نہایت جتن ہیں یعنی اول تو اس کا وہ مودہ بانہ اور ہمدست و رعیت سے ہمراہ ہوا طریق بیان جو ہر ایک مقام پر جہاں، ائمہ کا ذکر یا اس ذات کی طرف اشارہ ہے، اختیار کیا گیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کو ان جذبات اور اخلاقی نقائص سے منسوب نہیں کیا گیا جو انسان میں پائے جاتے ہیں۔ دوسرے ان تمام خیالات اور قصوں سے متبرک ہونا ہے جو فحش اور خلاف اخلاق اور نامہذب ہوں۔ حالانکہ نہایت افسوس کی بات ہے کہ یہ عجیب توہمیت وغیرہ کتب مقدسہ یہود میں بہ کثرت پائے جاتے ہیں۔ فی الحقیقت قرآن ان سخت عیوس کے متبرک ہے۔ اس میں خفیف سی خفیف ترمیم کی ضرورت نہیں۔ اول سے آخر تک پڑھو جادو اس میں کوئی لفظ ایسا نہ پاؤ گے جو پڑھنے والے کے چہرے پر شرم و حیا کے آثار پیدا کرے۔" (الغیت)

۱۰۷

قرآن کی قوت تاثیر | کلام پاک میں ایسی قوت ،
کے کلام میں نہیں بشر کہیں عرب جنہیں اپنے کلام و قصائد پر ناز تھا
وہ اپنے کلام و بیان کی تاثیر سے جادو کا کام لیتے تھے کسی کی بوجہ
مذمت کر کے لوگوں کی نظر سے گرا دینا ان کا ادنیٰ کرشمہ تھا لیکن
جب کلام الہی کا معجزانہ تاثیر میں ڈوبا ہو اصوت سرمدی بلند
ہو تو وہ سب اپنی سحر بیانی اور شعلہ نشانی بھول گئے اور اس کی
معجز بیانی پر مبہوت ہو گئے ۔

علامہ سیوطیؒ نے ”انفان القرآن“ میں تاثیر کلام ربانی کی نسبت لکھا ہے کہ ”قرآن کا اثر دلوں اور طبیعتوں پر گہرا پڑتا ہے۔ تم قرآن کے سوا اور کسی منظوم یا منثور کلام کو سن کر دیکھو ہرگز اس کے سننے سے یہ بات محسوس نہ ہوگی جسکے گوش زد ہونے ہی کا ان مانکل اس کی طرف متوجہ ہو جائیں اور قلب کو ایک طرح کی حدوت و لذت ملے اور بھی دل پر ابک قسم کا رعب سما جائے اور حیبت طاری ہو جائے

کلام الہی ہاں قدر تاثیر میں دو باہر ہے کہ اگر یہ پہاڑ پر
ازل ہوتا تو وہ بھی خوب فدا سے پھٹ جاتا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔
لَوْ أَنزَلْنَاهُذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْنَاهُ
خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ شَيْءٍ مِّنَ اللَّهِ
(پس سورۃ الممتحنہ ع ۳)

اگر ہم یہ قرآن پہاڑ پر اتار دیتے تو آپ دیکھتے کہ پہاڑ قوف ہوا
سے دہشت زدہ ہو کر پھٹ جاتا۔

تعلیمات و ہدایات قرآن حکیم

اثبات توحید پر قرآن حکیم کی دلیل

قرآن حکیم نے خدا کے ایک ہونے پر یہ دلیل قائم فرمائی کہ نظام عالم میں جو توفیق اور انتظام کائنات میں جو باقاعدگی ہے وہ خدا کے ایک ہونے کو ثابت کرتی ہے۔ کیونکہ اگر ایک سے زائد خدا ہوں تو یہ نظام و انتظام درہم برہم ہو جائیگا یعنی اگر یہ فرض کی جائے کہ اس کا رخنہ عالم کو چھلانے والی دو ذاتیں ہیں تو ان میں اختلاف پائیے جانا ضرور ہے اور اس اختلاف کا اثر نظام و انتظام عالم کو برباد کر دے گا جیسا کہ ارشاد ہے۔

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ
إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا هَذَا
اَلْعَالَمُ
اگر زمین و آسمان میں کئی خدا ہوتے تو
ان کا نظام بگڑ جاتا۔

یعنی اگر متعدد خدا ہوں تو ان کے ارادے میں اختلاف بھی لازم ہے۔ اب اگر ایک دوسرے کے ارادہ پر چلے تو ایک غالب دوسرا مغلوب ہوگا اور جو مغلوب ہوگا ظاہر ہے کہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اگر دونوں کے ارادوں کا ملوک اس عالم میں ہو تو نظام عالم درہم برہم ہو کر دنیا فنا ہو جائے۔ غرض کہ قرآنی تعلیمات و ہدایات ایسی ہیں کہ وہ دنیا کی تمام اقوام اور دنیا کے تمام ممالک کے لیے قابل عمل ہیں اور چاہے مشرق کی کوئی قوم ہو یا مغرب کی سب کیلئے یکساں مفید ہیں۔ کیونکہ قرآن حکیم ایک ایسا مکمل و جامع نظام اصلاح و ہدایت ہے کہ دنیا کی ہر قوم کے حالات و طبائع سے بالکل موافق ہے۔ قرآنی تعلیمات سے ہر قوم راہ ہدایت پر چل کر مطمئن ہو سکتی ہے۔

گذر کر عالم بالائی سیر نے لگتی ہے اسی طرح قرآن پاک نے جن عبادات و اخلاق کی تعلیم ہے ان کی پابندی سے انسان اس درجہ نیک اور ہند بن جائے کہ دنیا و آخرت اس کے لیے سرمایہ راحت بن جاتی ہے۔ قرآن کے اصول دنیا میں عمل و انصاف کو قائم کرتے ہیں اور انسان کو امن و عافیت کی زندگی بخشتے ہیں۔ یوں تو دنیا میں بیسیوں مذاہب ہیں لیکن قرآن پاک کی تعلیمات سے ان کا مقابلہ کیا جائے تو ظاہر ہوگا کہ یہ تعلیمات کس قدر کامل اور انسان کو دنیا و آخرت میں کس قدر مفید ہیں۔ ہستی باری تعالیٰ کے عقیدے ہی کو لیجئے کہ جس کی صحت پر انسان کی نجات کا دار و مدار ہے۔ دوسرے مذاہب کے کس قدر غلطیاں ہیں اور اس فسادات پاک کے سمجھنے میں دوسرے اہل مذاہب کے کس قدر لغزشیں ہوئیں کسی نے اینٹ پتھر وغیرہ کو خدا سمجھ لیا تو کوئی بارش اور ہوا کی طاقتوں کو سجدہ کر کے متعدد معبودوں کا معتقد ہو گیا کسی نے اُسے واحد سمجھا لیکن بہت سے جسمانی خواص بھی اس کیلئے تسلیم کر لئے۔ کوئی ممتاز انسانوں کے جسم میں اس کے حلول کا قائل ہوا اور اس کو جسمانی ضروریات میں جتنا مان کر خاکی انسان کی پرستش میں ہو گیا اور کسی نے دوسری ضرورت سے پاک مانا لیکن باب بیٹے کے رشتے کو فرض کر کے انسان کو خدائی طاقتوں میں اس کا شریک ٹھہرایا۔ غرض کہ قرآن حکیم نے جلوہ فرما ہو کر عقیدہ ذات باری تعالیٰ کے متعلق صحیح رہنمائی فرمائی۔ ملاحظہ ہو۔

وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا
هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (سورہ بقرہ ع ۱۶)

اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے اور نہیں ہے
کوئی معبود بجز اے بے جو رحمن و رحیم ہے

منعت شریف

جب سے نصیب اُسے قدم مصطفیٰ ہوا
 طیبہ کی ہر گلی میں ہے میل لگا ہوا
 جب نور حق حضورؐ میں جلوہ نما ہوا
 شمس الضحیٰ ہوا کہیں بہر اللہ جی ہوا
 کوئی ہوا کلیمؑ تو کوئی ہوا خلیلؑ
 محبوب رب کا کوئی نہ ان کے سوا ہوا
 کیا جانے کیا ہو، گرے دامن رسولؐ کا
 جب نام ہی رسولؐ کا مشکل کشا ہوا
 اچھا ہوا کہ شافعِ محشر حضورؐ ہیں
 محشر میں عاصیوں کو بڑا آسرا ہوا
 اللہ نے ختم کر دی بڑھائی سب آپؐ پر
 اس واسطے نہ آپؐ سے کوئی بڑا ہوا
 سکتے ہیں آ کے دستِ گوین رہ گئی
 غارِ جبر میں جب وہ رسولؐ خدا ہوا
 راہی زباں پر جب محمدؐ کا نام ہے
 ہر مسئلہ ہے زیت کا آساں بنا ہوا
 (ڈاکٹر راہی (بی اے ایم ایس)

منعت شریف

اتنی توفیق عطا اسکو خدا دالے کر
 تری اُمت جسے اب تیسرا ہی سودا لے کر
 رات آئی ہے ہوا اللیل کا سودا لے کر
 دن نکلتا ہے ہوا شمس کا جلوہ لے کر
 دین اُن کا ہے خدا ان کا خدائی انکی
 سانس لیتے ہیں جو نام مشہور والے کر
 من رانی کی صداؤں میں در آئی ہے
 حق نے آواز دی شاید تیرا ہوا لے کر
 ہم گناہ گار تیرے امتی کہلاتے ہیں
 کچھ تو جو ادھر اے زلفِ دو تار دالے کر
 پاک رکھتا ہوں فقط ذکرِ نبی سے دل کو
 حق سے ملتا ہے مجھے آمینہ اُن کا لے کر
 تم پر جس سلسل میں رشکِ خدائی لے کر
 اپنے قدموں سے مجھے دور نہ کیجئے آگ
 دل سے مجبور ہوں میں دردِ تمنا لے کر
 پرتو حسنِ نبی سے ہیں دو عالم روشن
 برق کیا چیز ہے سب چمکے ہیں صدقہ لے کر
 وہ ہیں موجود تیری پشت پناہی کے لئے
 انکو آواز دے ایمان کا جذبہ لے کر
 دل میں عشقِ محمدؐ سے ہے سرشارِ حلیل
 جموتا ہوں میں فقط نامِ نبیؐ کا لے کر
 (محمد علی احمد خلیل شتلم جامعہ نظامیہ)

چراغ ہدایت

ایک دن حضرت علی کرم اللہ وجہہ کبیرؓ لے جا رہے تھے راستہ میں ایک چوٹی پر آپ کا قدم پڑ گیا وہ زخمی ہو گئی اور درد کی وجہ سے ہاتھ پاؤں پٹک رہی تھی۔ اس کی تکلیف کا اثر آپ کے قلب پر ہوا آپ اس قدر غمگین ہوئے کہ اس کے پاس بیٹھ کر رونے لگے، صدر سے آپ بالکل نڈھال ہو گئے چوٹی ہاتھ پاؤں مار کر بل میں چلی گئی لیکن آپ کے دل میں اس حادثہ اور صدمہ کا بہت طال رہا۔ اسی شب میں آپ نے سرکارِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ حضورؐ منگن ہیں اور ڈانٹ رہے ہیں کہ اے علی تم نہیں سننے کہ آج ساتوں آسمانوں میں تمہارے ظلم و ستم کی داستان گونج رہی ہے جس چوٹی پر تم نے قدم رکھ دیا تھا وہ اپنے قوم کی سردار اور صدیقانِ بارگاہ میں سے تھی۔ وہ جس دن سے پیدا ہوئی ہیں کبھی خدا کی تسبیح و تہلیل سے غافل نہ ہوئی، مگر اس وقت تم نے اسے کچل دیا۔

حضرت کی بات سن کر آپ کانپ اٹھے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم کیا کریں اکی تلافی کی اب کونسی صورت ممکن ہے۔ حضورؐ نے ارشاد فرمایا اے علی کھراؤ نہیں۔ اس چوٹی نے خدا سے تمہاری معذرت چاہی ہے اور کہا ہے کہ اے پروردگار تو نے ہر کام میں قصور اور بلا قصد کو

معتبر فرمایا ہے، علی سے یہ حرکت قصداً نہیں بلکہ قصداً سرزد ہوئی ہے اس سے درگزر فرما میں بخشائیں چاہتی ہوں تو ان کو بخش دے۔

چونکہ میرے دربار کے سب جاع کہنا تھے ہوا سے چوٹی نے شفاعت کی اور تمہاری ربانی کا احسان رکھا جب یہ قصور معاف ہوا۔ اے علی اگر وہ تمہاری سفارش نہ کرتی تو بارگاہِ خداوندی میں تمہاری رسوائی ہوتی۔

دلقوی کے یہ معنی ہیں کہ ناچیز سے ناچیز مخلوق کی طرف بھی حقارت و توہین کی نظر نہ اٹھانی چاہئے اگر راستے میں چوٹی بھی آجائے تو بجا کر قدم کھنے کی غور نہ کرنا۔ ایک بار چور احمد خفروہ کے گھر آیا بہت تلاش کے باوجود کچھ نہ پاسکا جب ناامید ہو کر لوٹنے لگا تو احمد خفروہ نے چور سے مخاطب ہو کر فرمایا۔ اے جوان ایک ڈول پانی پہنچ لا اور وضو کر کے نماز میں مشغول ہو جاتا کہ مجھے جو فتوحات حاصل ہوں وہ تمہارے حوالے کر دوں، خالی ہاتھ ہمارے گھر سے جانا مناسب نہیں ہے۔ چنانچہ اس جوان نے نصیحت پر عمل کیا۔ صبح کو جب آفتاب طلوع ہوا ایک شخص نے سودینار حضرت کی خدمت میں پیش کئے شیخ نے اس جوان سے کہا سارے دنیا را اپنے قبضہ میں لے لو۔ یہ رقم ایک رات کی نماز کا صلہ ہے اس وقت اس جوان کے اندر عجیب کیفیت پیدا ہوئی

اس کا بدن خوف سے لرزنے لگا اور رونانا شروع کیا اور کہا افسوس میں ایسے خدا کی راہ سے بھٹکا ہوا ہوں جو ایک رات کی عبادت کے عوض اتنا کم فرما دے۔ پھر صدق دل سے توبہ کی خدا کی طرف رجوع ہوا مال و زر کو قبول نہ کیا لیکن شیخ کے حلقہ غلامی میں داخل ہو گیا۔ ایک دن حضرت جنید بغدادی مسجد میں نماز ادا کرنے کی غرض سے تشریف لائے تو ایک نوامند آدمی نے مسجد کے اندر آکر سوال کرنا شروع کیا۔ حضرت جنید موجود تھے آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ شخص تندرست ہے محنت و مزدوری کر سکتا ہے پھر بھی سوال کی ذلت و خواری کو اپنے اوپر کیوں گوارا کرتا ہے بڑب کو اپنے خواب میں دیکھا ایک طباق آپ کے

سامنے رکھا گیا ہے اور کہا گیا کہ اس کو تناول فرمائیے۔ جب آپ نے اس طباق سے سرپوش اٹھایا تو دیکھا کہ وہ درویش مردہ رکھا ہوا ہے۔ حضرت جنید نے فرمایا کہ آدمی کو کیونکر کھا سکتا ہوں، آپ کو جواب ملا کہ تو اس کو مسجد میں کیوں کھاتا تھا؟ حضرت جنید نے سمجھ گئے کہ میں نے دل میں اس کی غیبت کی تھی یہ اسی کی گرفت ہے۔ آپ خوف سے بیدار ہو گئے وضو کر کے دو رکعت نماز ادا کی اسکے بعد اس درویش کی تلاش میں نکل گئے وہ درویش دجلہ ندی کے کنارے بیٹھا پانی کی سطح پر بہتے ہوئے ساگ کے ٹکڑے اٹھا اٹھا کر کھا رہا تھا یکبارگی اس نے آپ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا اے جنید میرے متعلق تمہارے دل میں جو بدگمانی پیدا ہوئی تھی اس سے تم نے توبہ کر لی یا نہیں؟ آپ نے جواب دیا ہاں۔ جاؤ آئندہ سے ہوشیار رہنا۔ اپنے دل کی گھبالی کرتے بہت بدگمانی برائی سے اپنے دل پاک رکھا کرو۔

Phone

45969

۴۸۶
۲۹۳

فون

(۲۵۹۶۹)

شادی بیاہ

دیگر عوامی تقاریب کیلئے ہمارے خدمات حاصل کیجئے

نواز کمپنی

الکٹرک اسٹڈیو ڈا سپیکر سپلائرس موسیقی باولی حیدر آباد

الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام

اخلاقیات کا فریضہ ہے کہ:

محسن کے احسان کا عمرہ بدل دیا جائے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ہل جزاء الاحسان الا الاحسان کیا احسان کا بدلہ احسان نہیں ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد ہے: فاذا كودنى اذكركم واشكردنلى ولا تكفرون۔ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور میرا شکر ادا کرو ونا شکری نہ کرو۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ جس نے لوگوں کا شکر ادا نہ کیا اس نے اللہ کا شکر ادا نہ کیا۔ اس عظیم الشان سالنامہ کی اشاعت پر ہم اپنے محسنین و معاذین کی خدمت میں ہدیہ شکر پیش نہ کریں تو یہ ہماری بد اخلاقی ہی نہیں بلکہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی بھی ہوگی۔ اَللّٰهُمَّ اَحْفَظْنَا۔

لہذا جمعیتہ الطالبیہ جامعہ نظامیہ کی جانب سے ان تمام محسنین و معاذین کی خدمت میں گلہ سٹہ ممنونیت پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہماری دلمے، درمے، سٹخے، قدے ہر طرح اعانت کی خصوصاً مولانا قطب الدین حسینی صابری امیر جامعہ نظامیہ مجلس ادارت کے سرپرست مولانا مفتی عبدالحکیم صاحب شیخ الجامعہ، مشیر اعلیٰ مولانا سلطان محی الدین صاحب رکن معزز، مشیر مولانا خواجہ شریف صاحب استاد جامعہ، جنکی کامیاب رہنمائی اور مفید مشوروں کے سبب ہم انوار نظامیہ شائع کرنے کے قابل بن سکے۔

محترم جناب سید لطیف الدین قادری صاحب رکن معزز اور دیگر معزز ذراکین مجلس انتظامیہ و اساتذہ کرام کے مالی تعاون سے سالنامہ کی اشاعت ممکن ہو سکی جس کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں اور محترم جناب سید قادری محمود احمد صاحب (شریف خان) تاجر اولڈ موٹر بارس کا بھی مشکور ہوں کہ جنہوں نے خصوصی طور پر مالی تعاون کیا۔ اگر قبول اقتد رہے عود شریف بارگاہ رب العزت میں دست دعا دراز کرتا ہوں کہ جس طرح سالنامہ انوار نظامیہ صابری، اراکین مجلس اساتذہ کرام اور جمعیتہ الطالبیہ کی معاونت کے ذریعہ زیر طباعت سے آراستہ ہوا اسی طرح جامعہ نظامیہ بھی سب کی کادشوں کے ذریعہ دن دوئی رات چوگتی ترقی کی منزلوں کو طے کرتا جائے اور وہ دن دور نہ رہے کہ یہ جامعہ جامعہ ازہر ہند میں کر چہار دانگ عالم میں اپنی کامیابیوں کے پرچم لہراتا رہے۔ ایں دعا از من و جملہ جہاں آمین آباد۔

خادم انوار نظامیہ
سید محمد عبد اللہ قادری گرنولی
فائل نظامیہ